

આજથી દશેક વર્ષ પહેલાં બંગાળી સાહિત્ય પરિષદમાં વંચા-
એલા ‘૧૩૨૨ બંગાળના બંગસાહિત્યનું વિવરણ’ નામક નિબં-
ધમાં મેં વાંચ્યું, કે ‘આ વરસે સાહિત્ય વિભાગમાં એક અતિ ઉપ-
યોગી ગ્રંથ પ્રગટ થયો છે. ગ્રંથનું નામ છે ‘સૌદર્પતત્ત્વ’; લેખકનું
નામ છે શ્રીયુત અભયકુમાર ગુહ. કઠોર પરિશ્રમપૂર્વક લખાયેલો
આવો મુંદર ગ્રંથ બંગાળી ભાષામાં ઘણા વર્ષો થયાં પ્રગટ થયો નથી.’
ત્યારથી જ એ અપૂર્વ ગ્રંથ ગુજરાતીમાં ઉતારવાની મને હોશ હતી
અને એ ઇચ્છા આજે દશ વર્ષ પછી ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસા-
ઇટીની કૃપાથી પાર પડે છે એ જોઈ મને અતિ આનંદ થાય છે.

ગ્રંથકારે સૌદર્પના સમગ્ર અંશોની ચર્ચા કરતા એવી કુશળ-
તાથી કામ લીધું છે કે આજ સુધીમાં પ્રગટ થયેલા સૌદર્પ વિષેના
તમામ અભિપ્રાયો આપણા જાણવામાં આવી જાય છે અને તે
અભિપ્રાયોમાં કઈ કઈ જગાએ ખાતિ છે તે ગ્રંથકારના ઇસારા
વિના પણ શુદ્ધિશાળી વાચકવર્ગ જાણી જાય છે. છેવટના ‘સૌદર્પનું
સ્વરૂપ’ નામક નિબંધમાં ગ્રંથકાર પોતાનો અભિપ્રાય એવી મનોહર-
તાથી રજૂ કરે છે કે તે વાચતા વાચક કેઈ અલૌકિક વાતાવરણમાં
વિહાર કરતો ન હોય એવો તેને લાગે થાય છે. મતમતાતરોના
દુર્ગમ અરણ્યો બેઠી ગ્રંથકાર આપણને એવે રથને પહોંચાડે છે કે
જ્યાં આનંદના ઓથ વહે છે, સૌદર્પના સાગર ઉછળે છે અને
અમૃતના ડ્રુવારા ઉડે છે. ગમે તેવા ત્રિતાપદ્ધિ માનવીના હૃદયને
પણ આ ગ્રંથનો છેલ્લો નિબંધ વાંચતા શાંતિના મહામોઘા મંત્રો
મળશે એવી મને ખાત્રી છે.

ગ્રંથકારે સમગ્ર વિષયને આપણા પોતાના દૃષ્ટિબિંદુથી ચર્ચ્યો
છે, છતાં પાશ્ચાત્ય અભિપ્રાયોને હેય ગણી તથા દીધા નથી. ઉલટું

પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનની પોતાનો અભિપ્રાય માળીત કરવામાં મદદ લીધી છે અને એ રીતે પૂર્વ તથા પશ્ચિમના તત્વજ્ઞાનની મદદ લઈ પોતાનું અતિમ લક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યું છે તેમ કરવામાં તેમને કેટલો અભ્યાસ કરવો પડ્યો હશે તે પ્રસ્તુત અંચને છેડે આપેલી અથવિવરણી પરથી સમજી શકાશે.

ભાષાતર કરવામાં મેં ભાષાની સરળતા અને અર્થબોધ પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે છતાં તે બાબતની પરીક્ષા કરવાનું કામ માફ નથી.

મૂળ પુસ્તકમાં અસખ્ય પાદટીકા આપેલી છે અને તેમાં મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તકોમાંથી ઉતારા આપવામાં આવ્યા છે. એ અંગ્રેજી ઉતારા ગુજરાતી વાચકો માટે એક રીતે નકામાં જ ગણાય. તે માટે તે તે ઉતારાને સ્થળે આ પુસ્તકમાં તેનું ગુજરાતી ભાષાતર મૂકવામાં આવ્યું છે. એ ભાષાતર માટે હું મારા પગ્મ સ્નેહી ભાણશ્રી નવલગમ જગન્નાથ ત્રિવેદી, એમ. એ, નો ખાસ ઋણી છું. આ સાથે મારે એ પણ જણાવવું જોઈએ કે પ્રસ્તુત પુસ્તકનું ભાષાતર કરવામાં મુખ્ય પ્રોત્સાહક તરીકે ગ. હીરાવાલભાઈનો પણ ઠાકરો આપ્યો છે.

અમદાવાદ,
જેઠ વદિ ૧૧/૮૨

}

મહાશક્તિ ઉદ્દેશ દ્વે

ભૂમિકા

કોઈ કોઈ વિષ્ણુવાત પાશ્ચાત્ય પડિતોનો એવો અભિપ્રાય છે કે હિંદુમાં સૌદર્ય વિશે કંઈ ચર્ચા જ થઈ નથી પ્રાચીન હિંદી આર્યો પ્રકૃતિ કિંવા માનવી સૌદર્યનું તથ્ય નક્કી કરવા સમર્થ થયા નથી હિંદુના શાસ્ત્રીય પુસ્તકોમાં પ્રકૃતિના સૌદર્યનું વર્ણન મળી આવે છે ખરું, પણ સૌદર્યના સ્વરૂપ વિશે તેમાં કશી ચર્ચા નથી ભારતીય અથવા ચિત્રકલામાં હિંદીઓની પ્રતિભા મૂળથી જ વિકાસ પામી નથી પત્તિ મેકમમુલર હિંદી સૌદર્યવાદ વિશે પોતાનો અભિપ્રાય નીચે મુજબ આપે છે —

‘આપે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તે ઘણા વર્ષો થયા મારા મનમાં ઉઠ્યો છે મને યાદ આવે છે કે પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની હમ્બોલ્ટે પોતાનું વિશ્વ (kosmos)નામનું પુસ્તક લખતી વેળા હિંદી પડિતોના પ્રકૃતિક સૌદર્યવિષયક અભિપ્રાય વિશે મને પુછાવ્યું હતું મેં તેમને પ્રાકૃતિક સૌદર્યના વર્ણનના કેટલાક ઉતારા લખી મોકલ્યા હતાં મને ખાતરી છે કે તે ઉતારા તેમણે પોતાના પુસ્તકમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે પરંતુ મારે તેમને જણાવવું પડ્યું હતું કે માર્ચ પ્રાકૃતિક સૌદર્યબોધ હિંદુઓને કોઈ કાળે હતો નહિ તેઓના માનવી સૌદર્ય વિશેના વર્ણનો વિશે પણ એ જ અભિપ્રાય આપી શકાય જેવું તેઓએ જોયું છે, તેવું જ તેઓએ વર્ણવ્યું છે, કેટલાક લક્ષણોને તેઓએ વખાળ્યા છે એ લક્ષણોની પ્રકૃતિના અન્યાન્ય લક્ષણો સાથે તુલના કરી છે પરંતુ વાસ્તવિક સૌદર્યબોધ તેઓને કદી હતો નહિ તેઓ ભારતીય અથવા ચિત્રકલામાં કદી પણ શ્રેષ્ઠતા મેળવી શક્યા નથી

x

x

x

x

મુદ્ર, શોભન ચન્દ્રનો અર્થ થાય છે ઉજ્જવળ, પેશલ ચન્દ્રનો અર્થ થાય છે વિચિત્ર, રમણીય ચન્દ્રનો અર્થ થાય છે મુખકર કવિ

તાનું સૌંદર્ય મધૂનિ (સ્વાદુ વસ્તુઓ) શબ્દદ્વારા પ્રગટ કર્યું છે. પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય શોભા, ઉન્નતવલ્લતા એ શબ્દદ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. તેઓના સૌંદર્યની અધિધાત્રી દેવીનું નામ છે શ્રી કે લક્ષ્મી; પરંતુ તે પાછળના સમયમાં કદાચ એવી છે. એ બંને દેવીઓ વાસ્તવિક સૌંદર્ય કરતા મુખ્યત્વે ભાવ વધારે પ્રગટ કરે છે. સૌંદર્યબોધ માટે શું શું જરૂરનું છે તે આ શ્રેણીની નિષેધાત્મક સાક્ષી પરથી સમજાય છે. પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે જે દિલ્લુ જાતિ સૂક્ષ્મતમ ગવેષણા માટે પ્રસિદ્ધ છે, તે જાતિ તેઓના સૌંદર્યવિષયક અભિપ્રાયોને સૂચના રૂપમાં પ્રગટ કરી ગઈ નથી.”^૧

ત્રોફિસર નાઇટે પંડિત મેક્સમ્યુલરનો અભિપ્રાય સ્વીકાર્યો છે. તે કહે છે કે—

સૌંદર્યવિજ્ઞાન પ્રાચીન ભારતમાં વિકસ્યું નથી. એ ભારે નવાઈની વાત છે. અદ્વૈતવાદ, કૃતવાદ, બહુ દેવતાવાદ, પ્રકૃતિઉપાસનાવાદ વગેરે અધિકાંશ ઉલ્લેખયોગ્ય દાર્શનિક મતવાદો પ્રાચીન ભારતમાં જન્મ્યા છે. પરંતુ બ્રાહ્મણ કે બૌદ્ધમતોમાં સૌંદર્યસ્પૃહાનું ચિદ્ર પશુ જણાતું નથી.”^૨

ઉપલા બંને પંડિતોનો અભિપ્રાય અમને સત્ય જણાતો નથી. ભારતમાં સૌંદર્યતત્ત્વ વિશે કંઈ ચર્ચા થઈ નથી, એમ કહેવાનું કંઈ કારણ હોય એવું અમને જણાતું નથી. બંને વિદ્વાનોની શંકા પાયા વગરની છે. હવે પછીની ચર્ચા પરથી પ્રગટ થશે કે અતિ પ્રાચીન કાળથી ભારતીય આર્યોનો સૌંદર્યબોધ જાગ્રત રહ્યો હતો. તેઓએ સૌંદર્યસ્પૃહાની તૃપ્તિ માટે કાવ્ય, સંગીત અને ખીજી લલિતકલાઓ સરજી હતી. તેઓ કેવળ લલિતકલા સરજી, તૃપ્ત થયા નહોતા. સૌંદર્યતત્ત્વ વિશે જિજ્ઞાસા પણ તેઓના અંતરમાં જ સૌ પહેલાં ઉદય પામી હતી. સૌંદર્યના સ્વરૂપનો નિર્ણય સૌ પહેલાં દિંદના આર્યોએ

જ ક્યો હતો ગ્રીક્ષર્શનના જન્મ પહેલા હિંદના આર્યોએ
સાંદર્યના મૂળતત્ત્વ વિશે જે કંઈ કહ્યું હતું તે કરતા વધારે સારભૂત
તત્ત્વ હજી સુધી કોઈ જણાવી શક્યુ નથી યુરોપનું તત્ત્વજ્ઞાન લાખા
કાળની ચર્ચા અને ગવેષણાને અંતે હિંદના પ્રાચીન આર્યોના જ
મતનું સમર્થન કરવા તૈયાર થયું છે

ધણાખરા પડિતોના મત મુજબ ઋગ્વેદ પૃથ્વીનો આદિમ ય
છ પ્રસિદ્ધ પડિત ડૉક્ટર જેકોબીએ જ્યોતિષશાસ્ત્રના અનુમાન
વડે વેદરચનાનો કાળ ઇ સ પૂ ૪૦૦૦નો ઠરાવ્યો છે પડિતપ્રવર
બાલ ગગાધર તિનકે પણ તે કાળ લગભગ ઇ સ પૂ ૪૫૦૦નો
ઠરાવ્યો છે તેમના ‘આર્યોનો ઉત્તર દ્રુવ-નિવાસ’ નામક ગ્રંથમા
નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે —

‘ઇ સ પૂ ૧૦૦૦૦ થી ૮૦૦૦ —તુપારયુગમા આદિ નિવાસ-
ભૂમિનો નાશ અને હિમયુગનો પ્રારંભ

‘ઇ સ પૂ ૮૦૦૦ થી ૫૦૦૦ —આદિ નિવાસભૂમિ છોડી
ખીજા દેશોમા જવાનો યુગ બાકી રહેલી આર્યજાતિનું યુરોપ અને
એશિયાના ઉત્તર ભાગમા વસવાટને ઉપયોગી ભૂમિની શોધમા ભટ
કવું વિષ્ણુપદી એ વખતે પુનર્વસુ નક્ષત્રમા હતી અદિતિ પુનર્વસુ
નક્ષત્રની અધિષ્ઠાત્રી દેવી હોવાથી મારા રચેલા ‘ઓરાયન’ નામના
ગ્રંથની પરિભાષા મુજબ એ યુગને અદિતિ અથવા પૂર્વઓરાયન
યુગ કહી શકાય

‘ઇ સ પૂ ૫૦૦૦ થી ૩૦૦૦ —ઓરાયનયુગ, તે વખતે
વિષ્ણુપદી કાલપુરુષ નક્ષત્રમંડલમા હતી ધણાખરા ઋક્ મંત્રો
આ યુગના પૂર્વાર્દ્ધમા રચાયા એ વખતે પણ મતીય સ્તુતિવાદકો
ઉત્તર દ્રુવનિવાસ વિશેની દતકથાઓનો ખરો અર્થ ભૂલી ગયા
નહોતા આ યુગમા જ સૌ પહેલા પચાગ અને યજ્ઞપ્રણાલીનો ઉત્કર્ષ
કરવાના પ્રયત્નો રીતસર શરૂ થયા’^૧

પંડિતપ્રવર તિલકના મત મુજબ ધણાખરા ઋક્ મંત્રો ઇ. સ. પૂ. ૪૫૦૦ સુધીમાં રચાયા છે. ત્રૌદૈસર બ્રહ્મસંહિત, બર્ધ, છુલર વગેરે પાશ્ચાત્ય પંડિતો પણ થોડાધણા પ્રમાણમાં લોકમાન્ય તિલકનો મન સ્વીકારી ગયા છે. પંડિત જ્યેષ્ઠાણીએ તો લગભગ તે જ સિદ્ધાંત કબુલ રાખ્યો છે. આ પરથી જણાય છે કે લોકમાન્ય તિલકનો અભિપ્રાય કોઈ પણ રીતે ગેરવાજબી તો નથી જ.

વેદ રચનાનો કાલ ઇ. સ. પૂ. ૪૫૦૦ નો માનીએ તો વેદને પૃથ્વીનો આદિ અંશ માનવામાં કંઈ અડચણ નડે તેમ નથી. યાદુદી-જાતિની પ્રાચીન ધર્મકથા (Old Testament), મિસરની રથ-કથા (The Book of the Dead), બાબિલનના જન-સમાજની મંદિતા (The Code of Hammurabi), પારસીઓની ઝંદઅવસ્તા, અને ચીન દેશનાં કોન્ફ્યુસિયસનાં મૂળવચનો (Texts of Confucius) વગેરેને વેદ રચાયા પછીના અંશો ગણવામાં કશો ખાધ આવે તેમ નથી.

ઉપનિષદો ઇ. સ. પૂ. ૨૦૦૦ કરતાં જુનાં છે. ગોલ્ડસ્ટકર વગેરે ધણાખરા પંડિતોએ પાણિનિને બુદ્ધદેવ કરતાં જુનો ઠરાવ્યો છે. બાબુ. બંકિમચંદ્ર પાણિનિને દશમી કે આંગઆરમી શતાબ્દમાં થઈ ગએલો માને છે. ધણાખરા પંડિતો પણ એ જ મતના છે. પાણિનિએ ‘મહાભારત’ ‘યુધિષ્ઠિર’ ‘અર્જુન’ ‘નકુલ’ ‘સહદેવ’ વગેરે નામો વાપરેલાં છે. એટલે મહાભારતનો અંશ પાણિનિથી જુનો હરે છે. બંકિમચંદ્રે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધનો સમય ઇ. સ. પૂ. ૧૫૩૦ નો ઠરાવ્યો છે. તેના મત મુજબ કૌરવપાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થયા પછી થોડા સમય બાદ મહાભારત રચાયું છે. ધણાખરા યુરોપિયન પંડિતોએ પણ મહાભારતનો સમય ઇ. સ. પૂ. બારમી કે તેરમી સદીનો ઠરાવ્યો છે. ભગવદ્ગીતા મહાભારતના અંશ તરીકે પ્રખ્યાત છે. ભગવદ્ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાયની છેવટે ‘ઈતિ’ શ્રીમદ્દામા-
રતે શતસાહ — િં સંનિ — િયાં યૈયામિ િં મી પર્ણિ તેમહ

ભગવદ્ગીતસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાડર્જુન સંવાદે' ઇત્યાદિ શબ્દો લખ્યા છે. જુના પંડિતોએ 'શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને મહાભારતનો જ અંશ માન્યો છે. એ જુનો મેત ખોટો ઠરાવવાનું કંઈ કારણ નથી. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા 'શ્રીકૃષ્ણાડર્જુન સંવાદ' ના નામથી પ્રાચીન કાળથી ઓળખાતી આવી છે. પાણિનિ 'વાસુદેવાર્જુનાભ્યાં વુન્' એ સૂત્રમા આ શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદને જ લક્ષમાં રાખે છે એમ કહેવામાં કંઈ વાંધો નથી. બ્રહ્મસૂત્ર શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા પહેલાં રચાયેલ છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામા બ્રહ્મસૂત્રનો ઉલ્લેખ થયો છે.

‘બ્રહ્મસૂત્રપદૈશ્વૈય હેતુમદ્ધિર્વિનિશ્ચિતૈઃ ॥ ૫, અધ્યાય ૧૩ મો.

. ‘વેદાન્તકૃદ્દેવિદેવ ચાડદમ્ ॥’ ૧૫, અધ્યાય ૧૫ મો.

બ્રહ્મસૂત્રનું બીજું નામ વેદાન્ત છે. પ્રાચીન કાળથી, બ્રહ્મસૂત્રનાં પદો વેદના અંત ભાગ તરીકે ગણાતાં આવ્યાં છે. તેથી બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ગીતા અને મહાભારત કરતાં જુનાં ઠરે છે, એ બાબતમા શંકા જેવું કંઈ નથી. બ્રહ્મસૂત્ર ઉપનિષદો પર આધાર રાખે છે, માટે ઉપનિષદો રચાયોનો કાળ ઇ. સ. પૂ. ૨૦૦૦ અને તેની પહેલાનો જ ધારીએ તો કંઈ ગેરવાજબી નથી.

અમે પૃથ્વીના આદિઅંત્ર વેદ અને જ્ઞાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ભંડાર ઉપનિષદ એ બનેલી ચર્ચા કરી બતાવી આપવાનો પ્રયત્ન કરશું કે અતિ પ્રાચીન કાળથી હિંદના ઋષિઓનો સૌંદર્યબોધ જન્યત થયો હતો અને સૌંદર્યનું તત્વજ્ઞાન પણ સૌ પહેલાં હિંદમાં જ જન્મ્યું હતું.

ઋગ્વેદ પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા દેવોના સૌંદર્યનાં વર્ણનોથી ભરપૂર છે. સૌંદર્યબોધ જ સૌંદર્યનાં વર્ણનોનો જનક છે. માટે વૈદિક યુગમાં જ ભારતીય ઋષિઓનો સૌંદર્યબોધ જન્યત થયો હતો એ વિષયમાં સંદેહ થાય તેવું નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે નીચેના કેટલાક મંત્રો તપાસીએ:—

૧. સુસંદ્યતે સ્વનોક પ્રતીકં વિ ચદ્વક્ત્રમો ન રોચસે ઉપાકે ।
દિષો ન તે તન્યતુરેતિ શુભશિષ્નો ન સૂરઃ પ્રતિ ચક્ષિ
માનું ॥ ૭૩૧૬

હે સુંદર તેજવાળા અગ્નિ ! તું જ્યારે સૂર્યની માફક સમીપ દ્રદિપ્તમાન થાય છે, ત્યારે તારૂં રૂપ સુદર્શનીય બને છે. તારૂં તેજ અંતરીક્ષથી અશનિની માફક પ્રગટે છે. તું દર્શનીય સૂર્યની માફક તારી દીપ્તિ બતાવતો રહે.

૨. સુશ્વમે દિ સુપેશસાધિ ધ્રિયા વિરાજતઃ । ઉપાસાવેદ
સીદતાં ૧૧૮૮૬

શોભીતાં આભરણયુક્ત અને સુંદર રૂપવાળા અહોરાત્ર દેવતા શોભાશાળી બની વિરાજે છે. તેઓ અહીં બેસેા.

૩. યદિદ્ર ચિત્ર મેડનાસ્તિ ત્યાદાતમદ્રિષઃ ।

રાધસ્તન્નો વિદદ્રસ ઉભય દસ્તયા મર ॥ ૫૩૧૧૧

હે વજ્રંધા ઇંદ્ર, તારૂં રૂપ અતિ વિચિત્ર છે. હે ધનાધિપતિ, મહામૂલ્ય ધન તમે જ આપી રહો. માટે તમે એ બંને હાથે અમને આપો.

૪. હિરણ્યરુપઃ સ હિરણ્યસંદૂગર્ષાં નપાત્ સેદુ હિરણ્યવર્ણઃ ।

હિરણ્યાત્ પરિયોનેનિપવા દરિણ્યદા દ્વદત્યન્નમસ્ય ॥

તદસ્યાનોકમુત્ત ચાક્ર નામા પીઞ્ચં વર્ધતે નપ્તુરપાં ।

યમિન્ધતે યુવતયઃ સ્મિત્યા હિરણ્યવર્ણં ધૃતમન્નમસ્ય ॥

૨૩૫૧૦-૧૧

એ અપાંનપાત્ર હિરણ્યરૂપ, સુવર્ણમય ઇંદ્રિયવિશિષ્ટ અને હિરણ્યકાન્તિયુક્ત છે; તે હિરણ્યમય સ્થાન ઉપર બેસી શોભે છે; હિરણ્યદાતાઓ તેને અન્ન આપે છે. (૧૦)

અપાંનપાત્રનું શરીર સુંદર છે, નામ પણ સુંદર છે, અને બંને વાદળામાં છુપાઈ જાય છે છતાં વૃદ્ધિ પામે છે. સંગમના સ્વભાવ-યુક્ત જલરાશિ એ સુવર્ણવર્ણી અપાંનપાત્રને અંતરીક્ષમાં સારી રીતે જ્યોતિષ્માન બનાવે છે, કેમકે પાણી એ જ તેનું અન્ન છે. (૧૧)

૫. યદય ત્વા પુરુષદુત વ્રવામ દસ્ય મંતુમઃ । તત્સુ નો મન્મ
સાધય । ૬૫૬૧૪

હે બહુ લોકને વંદનીય, મનોહર મૂર્તિવાળા, જ્ઞાનસંપન્ન
પુત્રા ! આજે અમે જે ધનને માટે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તે
વાંछિત ધન અમને તમે આપો.

૬. इह व्रवीतु य ईमंग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।
शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो वयं वसाना उदकं पदाणुः ॥

૧૧૬૪૭

જે જાણે છે તે આ કહેવા ચોખ્ખું તત્ત્વ જલદી કહેા. આ
દૃશ્યમાન, ગમનશીલ, સુંદર આદિત્યનું સ્વરૂપ અતિ નિગૂઢ છે. એ
શિર સમાન ઉત્તમ વર્ષાઋતુનાં કિરણોદ્ધારા પાણી ઝરાવે છે. અને
રૂપને ઢાંકી દેનાર અતિ વિસ્તૃત તેજોદ્ધારા તે જ રસ્તે વળી પાણી
પીએ છે.

૭. ते क्षोणीभिररुणेभिर्नाञ्जि मीरुद्रा ऋतस्य सद्नेषु घावृधुः ।
निमेषमाना अत्येन पाजसा सुध्वं वर्यं दधिरे सुपेशसं ॥

૨૩૪૧૩

રૂપુત્રો મરુતો ક્ષોણી અને અરણ્યવર્ણ અલંકારયુક્ત ચર્ધ
જળના નિવાસભૂત મેધને વિશેષ વૃદ્ધિ પામ્યા છે. સતતગામી, શીઘ્ર
ફેલાઈ જાય તેવા, બળ વડે વાદળાંમાંથી પાણી ખેંચતા ખેંચતા
મરુતો પ્રીતિકર અને મનોહર લાવણ્ય ધારણ કરે છે.

૮. दिवो रयाहमरुपं कपर्दिनं त्वेयं रुपं नमसा निह्वयामहे ।
दस्ते विभ्रद्भेषता धार्याणि शर्म यमच्छदिस्मभ्यं यं सत् ॥

૧૧૧૪૫

એ ઉત્કૃષ્ટ, સ્વર્ગીય, વસાહના જેવા દદ શરીરવાળા, અરણ્ય-
વર્ણ, જટાધારી, દીપ્તિમાન ઉજ્જવળ રૂપધારીને અમે નમસ્કારદ્વારા
બોલાવીએ છીએ. તે પસંદ કરવા લાયક ઔપધ હાથમાં ધારણ કરી
અમને સુખ, બખ્તર અને ગૃહ આપો.

ઋગ્વેદમા કેવળ પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા દેવોના રૂપનું જ વર્ણન મળી આવતું નથી, પરમ દેવતા વિષ્ણુ રસનો ઝરો છે. એ વાત વૈદિક આર્યો સમજી શક્યા હતા. જુઓ વેદ શું કહે છે તે—

यस्य वी पूर्णां मधुनापदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।
य उ त्रिधातु पृथिवीमुत्त वामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्मस्य स हि बन्धुरित्या विष्णो पदे परमे मत्त
उत्स ॥ ૧૧૫૪૫-૫

જે વિષ્ણુના કદી ક્ષય ન પામે તેવા, અમૃતથી ભરપૂર ત્રણ ઝગલા, અન્નદારા (આશ્રિતોને) હર્ષ ઉપજાવે છે, જેમાનું એકેક ત્રણ ધાતુ, પૃથ્વી, દુલોક અને સમસ્ત જીવનને ધાગણુ કરી રહ્યું છે. (૪)

દેવને મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારા મનુષ્યો જે પ્રિય બ્રહ્મલોકને મેળવી તૃપ્ત થાય છે, હું પણ તે જ ઝરતો મેળવું ઉરુવિક્રમી વિષ્ણુના પરમ પદમા રસનો ઝરો છે. તે જ ખરો બધું છે (૫)

જે પદ રસનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, અમૃતનો બંડાર છે તે શું કાઈ તજી શકે? તેથી જ વૈદિક ઋષિઓ આખનું મટકું માર્યા સિવાય એ પરમ પદની સૌંદર્યસુધા પીતા હતા ઋગ્વેદમા લખ્યું છે કે—

तद्विष्णो परमं पद सदा पश्यन्ति मूरयः ।

દિલીપ ચક્ષુરાતત ॥

૧૧૨૨૧૦

આકાશમા સર્વત્ર પ્રસરતી આખો જે રીતે નજર કરે છે, તે રીતે જ્ઞાનીઓ સર્વદા વિષ્ણુના એ પરમ પદનું દર્શન કરતા રહે છે.

વૈદિક યુગમાજ લલિતકવિના સિખર રૂપ ગણ્યાતી કવિતા અને ગીતિની વિશેષ ઉન્નતિ થઈ હતી. દૃષ્ટાંત તરીકે નીચેના કેટલાક મત્રોનો ઉલ્લેખ કરવામા આવે છે

૧ મિમીદિ શ્લોકમાસ્યે પર્જન્ય દ્યુ તતનઃ ।

गाय गायत्रमुक्थ्य ॥

૧૧૩૮૧૪

મુખ વડે શ્લોક રચો, મેઘની માફક તેનો વિસ્તાર કરો. ઉક્-
યની સ્તુતિવાળું ગાયત્રી છંદમાં રચાએલું સૂક્ત ગાઓ.

૨. इंद्रमिद्राशिनो वृहदिंद्रमर्कभिरर्किणः । इंद्रं वाणीरनूयत ॥

૧૧૭૧૧

ગાથા રચનારાઓએ સામવેદની મોટી ગાથા વડે, અર્કિઓએ
ઋગ્મંત્ર વડે, વાણીકારોએ યજુર્વેદની વાણી વડે ઇન્દ્રની સ્તુતિ કરી છે.

૩. गायन्ति त्वा गायत्रिनोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः ।

ब्रह्माणस्तथा शतक्रत उद्ग्रशमिव येमिरे ॥ ૧૧૭૧૨

હે શતક્રતુ ! ગાનારાઓ તમારાં ગાયન કરે છે. પૂજનારા તમે
પૂજનીય હોવાથી તમારી પૂજા કરે છે. નાચનારા જેમ વાંસના ટુક-
ડાને ઉડ્યો કરે છે, તેમ સ્તુતિ કરનારાઓ તમારો ઉત્કર્ષ કરે છે.

૪. कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ।

नानाधियो घसूयषोऽनुगा इष तस्थिर्मे प्रवेयेंदो परिरूय ॥

૧૧૭૧૨૩

હું સ્તોતા છું, મારો પુત્ર ચિકિત્સક છે. મારી પુત્રી પાથર
ઉપર જવ વાટે છે. અમારાં દરેકનાં કાર્ય જુદાં છે. જેમ ગાયો
ગોચરમાં વિચરે છે, તેમ અમે ધન મેળવવાની ઇચ્છાથી તમારી સેવા
કરીએ છીએ. માટે હે સોમ ! તું ઇન્દ્રને માટે ટપક.

૫. गायपति मेघपति रुद्रं जलापभेषजं ।

तत्शंयोः सुम्नमोमहे ॥ ૧૧૭૧૩

રુદ્ર ગાયાપતિ (સ્તોતા), યજ્ઞપાલક અને વેદોમાં શ્રેષ્ઠ છે.
અમે જુહસ્પતિના પુત્ર શંયુની માફક એ સર્વ પ્રજાને દિત કરનારું
સુખ માગીએ છીએ.

વૈદિક આર્યો વિવિધ છંદની કલા જાણતા હતા. તેઓ જુદા
જુદા છંદમાં કવિતા રચતા હતા. ઋગ્વેદમાં કહ્યું છે કે—

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण सामत्रैष्टुभेन वाकं ।

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पादाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः॥

જગતા સિન્ધુ દિવ્યસ્તભાવદ્રયંતરે સૂર્યે પર્યપજ્યત્ ।
 ગાયત્રસ્ય સમિધસ્તિસ્ત્ર આહુસ્તતોમહના પ્રરિગિચ્છે મહિત્યા ॥
 ૧૧૬૪/૨૪-૨૫

તે ગાયત્રી ૭૬ વડે પૂજના મંત્રો રચે છે. અર્ક વડે સામમંત્રો રચે છે, ત્રિપદુલ વડે વાકમંત્રો રચે છે, દ્વિપાદ અને ચતુષ્પાદ વાક વડે અનુવાક નિર્માણ કરે છે, અને તેઓ અક્ષરોની ગોઠવણી કરી સાત હદો રચે છે. (૨૪)

તેણે જન્મતી હદવાળા ઋગ્મંત્રોમાંથી ઉત્પન્ન થએલા સામ-મંત્રો વડે ધ્રુસોકમાં પાણી વહેવડાવનાર આદિત્યને ચંભાવી રાખ્યો છે. રથન્તર નામના ગાયત્રી હંદમાંથી ઉત્પન્ન થએલ સામમંત્ર વડે મૂર્ધનું દર્શન કર્યું છે. પંડિતો કહે છે કે ગાયત્રી હંદમાંથી ઉત્પન્ન થએલ સામમંત્રને ત્રણ ચરણ છે, માટે ગાયત્રીનું માદાત્મ્ય પણ ઓજસ્વિતામાં બીજા બધા મંત્રોને દગવી નાખે છે.

વાક્યના ગ્રંથ ઉપર કાવ્યનું કાવ્યત્વ આધાર ગણે છે, એ વેદિક ઋષિઓને મળુમાં હતું, નીચેના બે ઋગ્મંત્રો પરથી એ વાત સ્પષ્ટ થશે.

૧. इष्टं पित्रे महतामुच्यते यच्च स्वादो स्वादीयो रुद्राय धर्मन
 राह्वा चनो अमृत मर्तभीजनं तमने तोफाय तनघाय मृल ॥
 ૧/૧૧૬/૬

રસમય મધ અને ઘીથી પણ વધારે મધુર, અતિશય દર્પજનક સ્તુતિવાક્ય મહતોના પિતા રુદ્ર માટે ઉચ્ચાગ્રવામાં આવે છે. એથી સ્તોતાની વૃદ્ધિ થાય છે. હે અમર રુદ્ર, મનુષ્યોને જરૂર પુરતું અન્ન અમને આપો અને પુત્રપૌત્રાદિ દ્વારા સુખી કરો.

૨. मध्य ऊषु मधूयुधा रुद्रा सिषक्ति पिप्पुषी ।

यत् समुद्राति पर्पथ पक्वा पृक्षो मरं त वां ॥

૫/૭૩/૮

હે મધુર સોમરસનું મિશ્રણ કરનારા રુદ્રો, અમારી પુષ્ટિ કરનારી સ્તુતિ મધુર રસ વડે તમારી સેવા કરે છે; તમે અંતરીક્ષની

સીમા ઝોળંગી યત્નપૂર્વક અહીં આવે; સારી રીતે પકવેલું દ્રવ્ય તમારું પોપણુ ઠરે છે.

આર્પાવર્તના આર્યોના સૌંદર્યબોધ કાવ્ય અને સંગીત સિવાય સ્થાપત્ય અને ખીચ કલાઓના આકારમાં પણ પ્રગટ થયો છે. નીચેના મંત્રો તેના દૃષ્ટાંત રૂપ છે.

૧. રાજાનાઘનમિદૂ રુદ્ધા ધ્રુવે સદસ્યુત્તમેસદસ્યસ્યૂળ આસાતે ।

૨।૪૧।૫

સર્વજનોને પ્રિય રાજા મિત્રાવરણુ સુદૃઢ, ઉત્તમ, હજાર થાલવા-વાળા સ્થાનમાં બેસે છે

૨. અઘ્રધિહસ્તા સુકૃતે પરસ્પા

યં ત્રાસાયે ઘરુણેલાસ્વગ્તઃ

રાજાના ક્ષત્રં અદૃણીયમાના

સદસ્યસ્યૂળં વિમૃયઃ સ દ્વૌ ॥

૫।૬૨।૬

હે મિત્ર અને વરણુ ! તમે બંને યત્નભૂમિ પર ખરા દાનશી-રાજાઓ છો. તમે ક્રોધ ન કરનારા, સત્કર્મ કરનારા લોકોને મુક્તિ આપો, અને જેઓ ખીજથી ખીએ છે, તેઓનું રક્ષણ કરો. તમે જેમ હજારો થાલવાવાળા મહેલ યજમાનો માટે ધારણુ કરી ગયો છો તેમ અપરિમિત બળ પણ ધારણુ કરી રાખો.

૩. શતં અદમન્મયીનાં

પુરાં રુદ્રો વ્યાસ્યત્ ।

દિધોદાસાય દાશુપે ॥

૪।૩૦।૨૦

ઇંદ્રે દ્રવ્યદાતા દિવોદાસને ગંબરની એક સો પાપણુથી રચેલી પુરીઓ દાન કરી હતી.

૪. અથા મહો ન આયસો

અનાઘૃષ્ઠો નૃષીતયે

પૂર્મયા શનમુજિઃ ॥

૭।૧૫।૧૪

હે અગ્નિ તું અજ્ઞેય છે. તું અમારા માણુઓનું રક્ષણ કરવા માટે હવે મદાન લોદનિર્મિત પુરી બન.

૫. યથા વઃ સ્વાહાગ્નયે દાશેમ
પરોલાભિર્ઘૃતઘદ્ભિશ્ચ હવ્યૈઃ ॥

તેભિર્નો અગ્ને અમિતૈર્મહોમિઃ

શતં પૂર્મિ રાયસીભિર્નિપાદિ ॥ ૭૩૩૭

અમે જે રીતે ગવ્ય અને ઘીવાળા હવ્ય દ્વારા આહુતિ આપી તમારી પરિચયા કરીએ છીએ તેમ હે અગ્નિ ! તમે પણ અપાર તેજના બળ વડે અપરિમિત સુવર્ણનગરી દ્વારા અમારૂં રક્ષણ કરો.

૬. દ્વં ત્રિધાનુ શરણં ત્રિવર્યં સ્વસ્તિમત્ ।

છર્દિર્યચ્છ મધયદ્મ્યશ્ચ મહાં ચ યાવયાદિયુમેભ્યઃ ॥

૬૧૪૬૧૯

હે ઇંદ્ર ! હવ્યરૂપ ધનસંપન્ન વ્યક્તિઓને અને અમને એવાં ધર આપ કે જે ત્રણ માળનાં હોય, એકાદાકે અટકાવનારાં હોય, સમૃદ્ધ અને આચ્છાદનવાળાં હોય. અમારી નિંકટથી દીપ્તિસંપન્ન (શત્રુઓએ ફેંકેલાં હથિયારો) દૂર કરો.

૭. તક્ષગ્રથં સુવૃતં વિદ્વાનાવસસ્તક્ષન્ હરી રૂદ્ર યાદા ધૃપણ્યસુ ।
તક્ષન્ પિતૃભ્યામૃમથો યુવદ્વયસ્તક્ષન્વત્સાય માતરં સત્વાભુવં ॥

૧૧૧૧૧૧

ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળા શિષ્યો ઋતુઓએ (અશ્વિનીકુમારને માટે) સુંદર પૈડાવાળો રથ તૈયાર કર્યો હતો, ઇંદ્રને વહન કરનારા હરિ નામના બે બળવાન થોડા બનાવ્યા હતા, ખોતાનાં વૃદ્ધ માખાપને યૌવન આપ્યું હતું, અને વત્સને તેની સહચર ગાય દાનમાં આપી હતી.

યે અંજિષ્ઠ યે ચાર્શ્વપુ સ્વમાનવઃ સ્ત્રુઘુ રુક્નેષુ શાદિષુ ।
ત્રાયા રથેષુ ધન્વસુ ॥ ૫૧૫૩૪

હે મરુતો ! જે સર્વ પ્રસિદ્ધ તેજ તમારાં આભરણ ઉપર, અસ્ત્રો ઉપર, માળાઓ ઉપર, (છાતી પરનાં) સુવર્ણનાં આભરણો ઉપર અને (પગનાં) આભરણો ઉપર શોભે છે તથા રથ અને બાથાને આશ્રયે રહેલ છે, (અમે તેની સ્તુતિ કરીએ છીએ.)

આ સિવાય જાટપા૧ મંત્રમા લોહનિર્મિત પુરી, જાટપા૫ મંત્રમા હજાર આરણ્યાવાણું ધર, જાટપા૨૩ માં દુપદ (dagger) અને પુતળીઓ, અને પાટપા૧૦ મંત્રમાં રથ બનાવનાર વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. રાટપા૧૩ મંત્રમા ક્ષોણ્ણી, રાટપા૩ મંત્રમાં કર્કરિ, રાટપા૨૯ મંત્રમા કુન્દુલિ અને રાટપા૧૦ મંત્રમાં વીણા નામના વાદ્યનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ સિવાય બીજા વ્યાવહારિક કારીગરી વિષે પણ ઋગ્વેદમા ઠામ ઠામ કહેવામાં આવ્યું છે. એ વિષે વધારે દૃષ્ટાંતો આપવાની જરૂર નથી. પ્રોફેસર નાઇટ કલા વિષે કહે છે કે—

‘કલા ખાસ કરીને સૌંદર્યની અનુભૂતિ અને અનુરાગમાંથી જન્મે છે.’

સૌંદર્ય તરફનો અનુરાગ જ જો કલાનો જન્મદાતા હોય તો પછી પૃથ્વીનું આદિકાવ્ય ઋગ્વેદ અને આદિગીત સામવેદ શું આર્યોની સૌંદર્યાનુભૂતિનું પ્રત્યક્ષ નિર્દેશન નથી ? વેદમા જે હજાર થાંભલાવાળા રાજમહેલ, લોહનિર્મિત ગૃહ, સુંદર રથ વગેરેનો ઉલ્લેખ થયો છે એ શું હિંદી ઋષિઓના સૌંદર્યબોધનું લક્ષણ નથી ? ક્ષોણ્ણી કર્કરિ, વીણા વગેરે વાદ્યત્રો શું પ્રાચીન આર્યોના સૌંદર્યાનુરાગની કથા જાહેર નથી કરતાં ? ઋગ્વેદનું કવિત્વમય ઉષાવર્ણન, સામવેદની પવિત્ર ગીતસહરિ જો આર્યોના સૌંદર્યબોધનું નિર્દેશન ન હોય તો જગતમા સૌંદર્યબોધનું બીજું કયું નિર્દેશન છે, તે અમે જાણતા નથી. લલિતકલાનાં મુગટમણિ સમાન કવિતા અને ગીત હિંદમા જ જન્મ્યાં છે. એટલું જ નહિ પણ હિંદી આર્યોએ જ સૌ પહેલા સૌંદર્યના મૂળતત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.

યુરોપીય સંસ્કૃતિ ગ્રીક સંસ્કૃતિ ઉપર સ્થપાએલી છે. ગ્રીક-જાતિનાં કાવ્ય, દર્શન વગેરે ઇ. સ. પૂ. નવમી કે દશમી સદી કરતાં વધારે જૂનાં નથી. અંધકવિ હોમર ઇ. સ. પૂ. દશમી કે નવમી સદીમાં અને હિસિયડ (Hesiod) ઇ. સ. પૂ. નવમી સદીમા યર્ધ ગયો છે. થેલ્સ (Thales) ઇ. સ. પૂ. સાતમી સદીમા, પિથાગોરસ

(Pythagoras) ઇ. સ. પૂ. ૭મી સદીમાં, અને સોક્રેટિસ પાચમી સદીમાં જન્મ્યા હતા. પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલ તો સોક્રેટિસ પછીના છે. આમ હોવાથી એમ કહેવામાં કંઈ અતિશયોક્તિ નથી કે જે વખતે યુરોપમાં અજ્ઞાનમાં ગોથા ખાતું હતું; મિસર, બેબિલોનીઆ એસિરિયા, ગ્રીસ, રોકેન્ડોવિયા, ઇરાન અને ચીન દેશમાં દર્શનનું નામ પણ નહોતું, એ વખતે સૌદર્યનું ખરૂં તત્ત્વ હિંદી આર્યો સમક્ષ પ્રગટ થયું હતું. એ વખતે હિંદી ઋષિઓ સૌદર્યના સ્વરૂપ વિશે ઉચ્ચ સ્વરે જાહેર કરી ગયા હતા કે—

૧. યદ્ વૈ તત્ સુકૃતં રસો વૈ સઃ । રસં દ્વૈષાયં લઙ્ઘ્યા-
નમ્હી ભવતિ । —તૈત્તિરીયોપનિષત્

જે સુકૃત છે તે જ રસસ્વરૂપ છે. રસસ્વરૂપનો રસ મેળવી શ્વ આનંદ પામે છે.

૨. તદ્ વિજ્ઞાનેન પરિપश्यन्ति ધીરા આનન્દરૂપમમૃતં
યદ્વિભાતિ । —મુણ્ડકોપનિષત્

જે કંઈ દેખાય છે, તે જ તેનું આનંદ રૂપ છે, અમૃત રૂપ છે. માણસો વિજ્ઞાનદ્વારા તેનું એ રૂપ જુએ છે.

૩. ષષાસ્ય પરમા ગતિરેપાસ્ય પરમા સમ્પદેપોઽસ્ય
પરમો લોકઃ ષષોઽસ્ય પરમ આનંદ પતત્સ્વૈધાનન્દસ્ય અઘ્વાનિ
મૃતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ ।

—ઘૃહ્યારણ્યક ૪/૩

એ જ શ્વની પરમ ગતિ છે, એ જ પરમ સંપત્તિ છે, એ જ પરમ લોક છે, એ જ પરમ આનંદ છે જીર્ણ પ્રાણીઓ એ માન-દની કણીમાત્ર મેળવી આનંદ પામે છે.

૪. તમેષ માન્તમનુભાતિ સર્વ

તસ્ય મામાસર્વમિદં વિભાતિ । —મુણ્ડક

પરમાત્માના પ્રકાશથી બધું પ્રકાશી રહ્યું છે. તેના તેજથી જ બધું તેજવાળું બન્યું છે.

ઇ. સ. પૂ. ૨૦૦૦ વર્ષ પહિલાં ભારતીય ઋષિઓએ સૌંદર્યના સ્વરૂપ વિષે જે કંઈ કહ્યું છે તે એટલું તો સંપૂર્ણ છે કે આજે વીસમી સદીમાં પણ એથી વધારે કોઈ કહી શક્યું નથી. પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની બોસાંકે (Bosanquet) પોતાના સૌંદર્યવિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં યુરોપના જુના ને નવા સૌંદર્ય વિષેના મતોની ચર્ચા કર્યા બાદ નીચેના સિદ્ધાંત રજુ કરે છે.

‘પ્રાચીન સમયમાં સૌંદર્યવાદ ધ્વનિના શ્રુતિમધુર પ્રવાહ, અંગ-વિન્યાસ અને અંગપ્રત્યંગની ગુંબજા પર સ્થપાએલો હતો. ટુંકામાં કહીએ તો એ બહુત્વમાં એકત્વ ઉપર રચાએલો હતો. આધુનિક પંડિતો ગૂઢાર્થ, વ્યંજનકતા અને જીવનમાં જે કંઈ છે તેના પ્રકાશ ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે. સાધારણ રીતે કહીએ તો આધુનિક વિદ્વાનોના સૌંદર્ય વિષેના અભિપ્રાયો વસ્તુના પ્રકૃતિનિર્દેશક ધર્મો ઉપર (Characteristic) બંધાએલા છે. જુનાં ને નવાં આ ઉપકરણોને એક જ સંજ્ઞામાં ગોઠવવાં હોય તો આપણે સૌંદર્યની એવી વ્યાપક વ્યાખ્યા કરવી પડે કે ‘જે ગુણગત પ્રકારની અવસ્થાના તાત્કાલિક રહી આપણી અનુભૂતિ અથવા કલ્પનાદૃષ્ટિ આગળ વ્યક્તિગત ભાવે પ્રગટ થાય છે તે જ સુંદર છે.’

બોસાંકેએ બધા અભિપ્રાયોની ચર્ચા કર્યા બાદ વસ્તુના પ્રકૃતિ-નિર્દેશક ધર્મને જ સૌંદર્યનું મૂળ સ્વરૂપ માન્યું છે. ત્યાર પછીની ચર્ચામાં એ વાત વધારે સ્પષ્ટ થવા લાગી છે. કેરિટ (Carritt) સૌંદર્ય વિષેના બધા મતોની ચર્ચા બાદ નીચેના સિદ્ધાંત બાધે છે:-

‘ઉપરની ચર્ચા ઉપરથી જે કોઈ નિશ્ચિન સિદ્ધાંત મળ્યો હોય તો તે આ છે:- “ સૌંદર્યવિજ્ઞાનનો ઇતિહાસ તપાસતાં જણાય છે કે ધણીખરા પંડિતો હાલમાં સૌંદર્યને ઉચ્ચ ટ્રેણીના ભાવનું પ્રકટીકરણ માને છે, અને તેઓ એમ પણ કહે છે કે ઉચી જાતના ભાવને પ્રગટ કરવો એ જ સૌંદર્ય છે. ”

બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં લખ્યું છે કે—

દિરળ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપદિતં મુખં તત્ત્વં પૂષન્ન-
પાવૃણુ સત્ય ધર્માય દૃષ્ટયે । પૂષન્નેર્કર્વે યમ મૂર્યં પ્રાજ્ઞાપત્ય
વ્યૂહ રશ્મીન્ સમૂહ તેજો યત્તે રૂપં કલ્યાણતમં તત્ત્વં તે
પશ્યામિ ।

૫૧૨૫

જ્યોતિર્મય આવરણ દ્વારા સત્યસ્વરૂપનું મુખ દંકાએલું છે.
હે જગતને પોષનાર સત્યધર્માનુષ્ઠાનશીલ, અને સાક્ષાત્કાર કમવવા
નિમિત્તે તે દાંકણ ખસેડી લો. હે જગતને પોષનાર, હે મુખ્ય જ્ઞાન,
હે સર્વમંગલશીલ, હે જ્યોતિસ્વરૂપ, હે પ્રાણપત્ત, તમારાં કિરણો
સમાવો, તમારૂં તેજ પાછું ખેંચી લો; કે જોથી હું તમારૂં અતિ મધુર
રૂપ તમારી કૃપાથી જોઈ લઉં.

જે સર્વવ્યાપી છે, બૃહત્ છે, તે જ ભકતની સૌંદર્યપિપાસા
મટાડવા માટે સીમાબદ્ધ સચ્ચિદાનંદની મૂર્તિ રૂપે પ્રગટ થએલ છે.
મનુષ્ય જે રૂપ-અનાયાસે પકડી શકે, અડકી શકે, તે રૂપે દર્શન ન
મળે તો માણસ વિશ્વરૂપને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે ? પરમેશ્વરનું
‘મોટાપણું’, ઐશ્વર્ય, વાસ્તવિક સૌંદર્યબોધનાં વિરોધી છે. અનાયાસે
નજરમાં આવે એવા નિર્માણ સાથે સૌંદર્યને સંબંધ છે એ તત્ત્વ તો
કેટલાક પ્રખ્યાત પાશ્ચાત્ય પંડિતોએ પણ સ્વીકાર્યું છે. વેદથી શરુ-
આત કરી બધાં શાસ્ત્રોમાં આર્યોએ આ વાત સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરી
છે. અમે આ પુસ્તકના છેવટના ભાગમાં એ તત્ત્વ સમગ્રવવાનો પ્રયાન
કર્યો છે.

છગ્લાંડમાં સામાન્ય રીતે સૌંદર્યવિજ્ઞાનને મનોવિજ્ઞાન કે શારીર-
વિજ્ઞાનના પેટા ભાગ તરીકે માની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. તેના
પરિણામ રૂપે ત્યાં સૌંદર્યને માનસિક અવસ્થા માનવામાં આવેલ છે.
તેથી ઉલ્લંઘનું જર્મનિ, ફ્રાંસ વગેરે દેશોમાં સામાન્ય રીતે સૌંદર્યવિજ્ઞા-
નને દર્શનશાસ્ત્રના અંશ રૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે. તેથી તે

દેશોમાં સૌંદર્યનું વસ્તુગત અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. ફિક્કે, શેલિંગ, હેગલ, શોપનહોફ, લિવેક, કુચ્ચે, રેવાઈસન વગેરે ધણા-ખરા પ્રસિદ્ધ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ સૌંદર્યનું વસ્તુગત બાહ્ય અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે. અમે પણ આ પુસ્તકમાં સૌંદર્ય કેવળ આપણા મનની અવસ્થા નથી, તેનું વસ્તુગત બાહ્ય અસ્તિત્વ છે; એ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રોફેસર સેથે (Prof. Seth) આ બાબતમાં બહુ સુંદર દલીલ કરી છે. અમે અહીં તેના અભિપ્રાય તોંધવાનો લોભ છોડી શકતા નથી. પ્રોફેસર સેથ કહે છે કે—

“ આપણી માનસિક વૃત્તિઓ અવ્યવસ્થિતપણે ગોઠવાએલી નથી તે વૃત્તિઓને લીધે જ વિષય સાથે આપણો સંબંધ થાય છે. મારા આપણે પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ સૌંદર્યનું બાહ્ય વસ્તુગત અસ્તિત્વ સ્વીકારવું પડે છે.”

વસ્તુમાં એવું શું છે કે જેને ખાતર આપણે તેને સુંદર કહીએ છીએ અને વસ્તુની એ બાજુ સાથે વિશ્વના મૂળતત્ત્વને કેવો સંબંધ છે, એ આ પુસ્તકનો મુખ્ય વિષય છે. પુસ્તકના પહેલા ભાગમાં અમે પ્રતિપાદ્ય વિષયનો નિર્ણય કર્યો છે. ત્યાર બાદ મુખ્ય મુખ્ય પાશ્ચાત્ય અને પૌરાણિક પંડિતોના મત સંક્ષેપમાં તપાસી જઈ અમારો પોતાનો મત એ બાબતમાં શો છે તે દર્શાવ્યું છે. તત્ત્વદર્શી લોકો કહે છે કે તત્ત્વ એક અદૈતજ્ઞાન છે. મારું મત એ છે—

તેવી ચર્ચા થઈ શકે પણ નહિ. તેથી જ સૌદર્યનું સ્વરૂપ સમજવા માટે અમારે આ પુસ્તકમાં જડતત્ત્વ, ચક્રિતત્ત્વ, જીવનતત્ત્વ અને પરમાત્મતત્ત્વની સંક્ષેપમાં ચર્ચા કરવી પડી છે.

—મૂળ અંશકર્તા

(ઔચુત અભયકુમાર ગુહ)

અનુક્રમણિકા

વિષય,	પૃષ્ઠ,
૧. પ્રતિપાદ વિષયનો નિર્ણય	૧
૨. સૌંદર્ય વિષે શ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત	૯
૩. સૌંદર્ય વિષે જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત	૧૪
૪. સૌંદર્ય વિષે ફ્રેન્ચ તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત	૨૭
૫. સૌંદર્ય વિષે છટાલી અને હોલાંડના લેખકોનો મત...	૩૨
૬. સૌંદર્ય વિષે અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો અભિપ્રાય ...	૩૩
(૧) પહેલા વર્ગના અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત...	૩૫
(૨) બીજા વર્ગના અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત...	૪૦
૭. સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે હિંદના પંડિતોનો મત...	૪૯
૮. સૌંદર્યતત્ત્વની સામાન્ય ચર્ચા
(૧) સૌંદર્યસ્પૃહાનું સ્વાભાવિકપણું	૮૬
(૨) કુદરત અને લલિતકલા	૯૨
(૩) ભૌતિક અને અભૌતિક જગત	૧૦૦
(૪) સૌંદર્યના શ્રેણીવિભાગ	૧૧૩
(૫) સૌંદર્યશોધની ઇત્રિયા	૧૧૫
(૬) સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ નક્કી કરવાનો તંતુ ...	૨૨૧
(૭) સૌંદર્યનું સ્વરૂપ	૧૨૭
૯. પરિશિષ્ટ (ક)	૨૦૭
૧૦. પરિશિષ્ટ (ખ)	૨૧૯
૧૧. અંશવિવરણી	૨૨૮

સૌંદર્ય-તત્ત્વ

—પ્રતિપાદ વિષયનો નિર્ણય:—

આ વિશ્વની કોઈ પણ બાબત તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં મન આનંદથી ઉભરાઈ જાય છે, મનને આનંદ પમાડે તેવા દેખાવો નજરે પડે છે, અને તેથી એક અનિર્વચનીય લાગણી પેદા થાય છે. એક વખત ધૈર્યપૂર્વક નક્ષત્રખચિત આકાશ તરફ નજર કરો. મન કેવા અભિનવ રસથી રેલાઈ જાય છે ! તેથી જ જર્મન તત્ત્વ-જ્ઞાની કાન્ટે (Kant) કહ્યું છે કે, —“ જે વસ્તુ વિશે હું જેમ જેમ વિચાર કરું છું, તેમ તેમ મારું મન વિસ્તર્ય અને ભક્તિથી ભીનું બને છે, એ જે વસ્તુ તે નક્ષત્રખચિત સુતીજ આકાશ ને અંતર-માંની કર્તવ્ય ભુદ્ધિ છે. ”^૧

પ્રાચીન ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાની પ્લેટો (Plato) તારામંડળને સર્વાપેક્ષા સુંદર માની વખાણે છે.^૨ કેવળ તારામંડળ જ શા માટે ? પહાડ, નદ, નદી વગેરે પ્રાકૃતિક દર્યોમાંના કોઈ પણ એક તરફ જુઓ, તમારું મન તેના સૌંદર્યથી મોહ પામશે. સોનું, રૂપ, વગેરે ખનિજ પદાર્થોમાં પણ કેટલી શોભા છે ! પથ્થ, પક્ષી, ફીટ, પતંગ એ બધું વિશ્વનિષ્ઠતાની સુંદર કરામત બતાવી રહ્યા છે. દર્યમાન જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ જીવો મનુષ્યો છે. કવિવર મિલ્ટનના મત મુજબ મનુષ્યોમાં

૧. જુઓ: હેમિલ્ટનનું દર્શન-સાસ પૃ. ૨ જી, ૫. ૫૧૫. કાન્ટનું અવતરણ.

૨ “ સર્વ દર્ય પદાર્થોમાં આકાશી પદાર્થો સુંદરતમ છે ”

—રિપબ્લિક, પૃ. ૮ મું.

નારીભતિ સૌદર્યભવતિની ખાસ-અધિકારિણી છે.^૧ કાસ દેશનો એક મુખ્ય ચિંતાશીલ લેખક ઓગસ્ટ કોમ્ટ (August Comte) નારીભતિના ગુણ અને સૌદર્યથી એટલો બધો મોહિત થઈ ગયો હતો કે નારીભતિ જ મનુષ્યને ઉપાસ્ય છે એવો મત જગતમાં ફેલાવતા તે અચકાપો નહોતો.^૨ નારીભતિના સૌદર્યને અવલખી કેટલી નવલકથાઓ, કેટલા નાટકો અને કેટલા કાવ્યો લખાયા છે ? દરમિયાન જગત સિવાય ચિન્મય જગતનું પણ સૌદર્ય છે. પડિતો સ્વભાવ, મનોવૃત્તિ, આત્મા અને ભગવાનના સૌદર્ય વિશે ઘણું લખી ગયા છે. પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત જગતના સૌદર્યનું દુબલ વર્ણન કરવાની શક્તિ મનુષ્યમાં છે જ કયા ? મનુષ્યની સૌદર્ય-સ્પૃહા સ્વાભાવિક છે. મનુષ્ય સૌદર્ય માગે છે, મુદ્દર ચીજને આહે છે.^૩ મનુષ્યો કેવળ પ્રાકૃતિક સૌદર્ય નિહાળી વામ થતા નથી. તેઓ પ્રાકૃતિક દર્યોનું અનુકરણ કરી ચીજને બનાવે છે, અને કલ્પના તથા વિચારશક્તિની મદદથી સૌદર્ય પેદા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. સૌદર્યસ્પૃહામાંથી જ લલિતકલા (Fine arts) ની ઉત્પત્તિ થઈ છે, દર્શનેન્દ્રિયદ્વારા સૌદર્યસ્પૃહાની વામિ ખાતર સ્થાપત્ય (Architecture), શિલ્પ (Sculpture) અને ચિત્રકલાની (Painting) ઉત્પત્તિ થઈ છે. અવશેન્દ્રિય દ્વારા સૌદર્યસ્પૃહા વામ

૧ “વિદ્યાવાની સર્વોત્તમ સૃષ્ટિ ! ઇશ્વરના અતિમ અને હૃદય નિર્માણ ! દિવિને અને મનને આનંદ આપનાર સર્વોત્તમ પ્રાણી, હ પવિત્ર, દૈવી, પ્રિય, મધુર અને સુંદર છે.”

—પેરેડાઇઝ લોસ્ટ, પુ. ૩૩ લીટી ૪૯૬-૪૯૮.

૨ “સર્વ પ્રાણીઓમાં દૈવી સંપૂર્ણતા મનુષ્યમાં વધારે દેખાય છે, અને મનુષ્યમાં પણ પૂર્ણતા તો સ્ત્રી જ બહાવી બેઠબે.”

૩. સરખાવો:-“એવી એક જ સત્તા છે કે જેની પાસે અભિમાન મુકીને સર્વ નમન કરે છે, અને તે સત્તા એ સૌદર્ય.”—હેરલ્ડ ‘સત્ય-શોધનના પ્રયાસો’, પૃ. ૩૫૪

કરવા ખાતર સંગીતવિદ્યા (Music) સરખાઈ છે. લાગણી અને વિચારની સૌંદર્યસ્પૃહા સંતોષવા માટે કવિતાની દૃષ્ટિ થઈ છે.

મનુષ્યોની સૌંદર્યસ્પૃહા એટલી બધી બળવાન છે કે તેઓ પોતાને વાપરવાની ચીજો સુંદર ન હોય તો અસંતુષ્ટ રહે છે. પહેરવાનાં વસ્ત્રો સુંદર હોવાં જોઈએ, મકાન સુંદર હોવું જોઈએ, બીજી બધી ચીજો પણ સુંદર હોવી જોઈએ. વપરાતી વસ્તુઓમાં સૌંદર્ય છે, એ પરથી એમ ધારવાનું નથી કે જે કંઈ વાપરીએ તે બધું સુંદર છે. સૌંદર્યનાં કેટલાંક ખાસ લક્ષણો છે. એ લક્ષણોદ્વારા સૌંદર્યને વસ્તુના બીજા ગુણોથી ભુલું પાડી શકાય છે. એ કેટલાંક ખાસ લક્ષણો યાદ રાખવાથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે સુંદર અને દિન-કર કદી એક પદાર્થ હોઈ શકે નહિ. સુપ્રસિદ્ધ જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની કાન્ટ સૌંદર્યનાં કેટલાંક ખાસ લક્ષણો નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરે છે:-

(૧) એ આપણને સ્થાયી (permanent) અને વિમલ (refined) આનંદ આપે છે.^૧ ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાથી ઉત્પન્ન થતું સુખ, થોડી વાર ટકે છે અને પરિણામે ક્લેશદાયક નીવડે છે.^૨ પરંતુ સૌંદર્યનો આનંદ મુકાબલે વધુ સ્થાયી અને વિશુદ્ધ હોય છે; તે પરિણામે ક્લેશદાયક નથી.

ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાથી ઉત્પન્ન થતા સુખ માટે ખર્ચ જ કહેવાયું છે કે “ કાર્ય કરતી વેળા પાપ અવરમ મધુર લાગે છે, પણ છેવટે તેનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે જ. ”

૧. “ સુંદર પદાર્થ સતત આનંદ આપે છે. તેનો મોદ સર્વે દિગ્ગે વહે છે અને કદી પણ ઘટતો નથી. ” —ક્રીટસ ‘ એન્ડીમિયન ’

૨. સરખાવો:-“સૌંદર્ય શુદ્ધ રીતે પ્રકાશે તો સદૃશ્યોને વિકસાવે અને દુર્ગુણોને દહાવે છે. ” —એકના નિબંધો. નિબંધ ૪૩ મો.

“સૌંદર્ય” આપણી પ્રવૃત્તિને સંયમમાં રાખી છે, જનનની સાથે આપણો કેવળ સ્વાધનો સંબંધ ન રાખતાં આનંદનો સંબંધ બાંધે છે.”

—સ્વીન્ડનાથ

(ખ) એ આપણને નિસ્વાર્થ (disinterested) અને અનપેક્ષ (immediate) આનંદ આપે છે. સૌંદર્યને ખાતર જ સુદર ચીજોનું આદરમાન થાય છે. ખીજ કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા ખાતર અથવા અભાવ દૂર કરવા ખાતર તે ચીજો સત્કાર પામતી નથી. સૌંદર્યની સાથે આત્મસુખની ધમ્મજા જોડવાથી સુદર વસ્તુનું સૌંદર્ય નષ્ટ થાય છે.^૧ આત્મસુખ ભોગવવાની લાલચથી મનુષ્ય સુદર સુવાખને તોડે છે, સુદર સ્ત્રી ભોગવવાને આકર્ષાય છે. મનુષ્યની આ આત્મસુખ ભોગવવાની ધમ્મજાની અસારતા બતાવવા માટે જ કવિ કહે છે કે —

“અડકરો નહિ, અડકરો નહિ એ લજ્જાવતીની વેલને’
મિચારી પોતાની જાત મંકાચી એક બાલુએ છુપાઈ બેઠી છે, તેના દેહને ન અડકતા મારી આટલી વિનતિ માનશે.”

(ગ) એ વિશ્વવ્યાપી (universal) આનંદની ખાણ છે. સુદર ચીજ એક સાથે ઘણા લોકોને આનંદ આપે છે કેળવાએલા માણસો બધા ગેકસપિયરની કવિતા વાંચી આનંદ પામે છે. સંગીત કહો, કાવ્ય કહો, ચિત્ર કહો, બધી. સુદર જથ્થાસો ઘણા લોકોને એક જ વખતે વિમય આનંદ પમાડે છે આ સાર્વભૌમપણ એ સૌંદર્યનું એક ખાસ લક્ષણ છે.

સુતમાર કલાનું વિશ્લેષણ કરતા સૌંદર્યના આ કેટલાક લક્ષણો નથી થયા છે. સૌંદર્યમાં આ લક્ષણો હોય છે એ બનતા સુધી સર્વાદિસંમેત છે.

અમે અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ મનુષ્યમાં સૌંદર્યસ્પૃહા સ્વાભાવિક છે. બાળકો અને જંગલી લોકોમાં પણ આ સૌંદર્યસ્પૃહાની ક્રિયા

૧. “પ્રવૃત્તિને એ પુરેપુરા પ્રભાવમાં સજગવા કદાચે તો તે જ સૌંદર્યને કેવળ રમવાની જ જરૂર છે, તેને સજગાવીને લક્ષ્ય કરી નાખશે, કુલને તોડવા જવા તેને તોડી મૂકના રચદોષી નાખશે.” રવીન્દ્રનાથ

સ્પષ્ટ રૂપે જણાઈ આવે છે. જે કંઈ સુંદર હોય તે પર બાળકને પ્રેમ પેદા થાય છે. બાળકને એક સુંદર કપડું આવે, તે આનંદમાં નાચવા કુદવા માંડશે; આકાશમાંથી ચંદ્ર સુંદર છે, તેથી બાળક હાથ લંબાવી તેને ગળવામાં ધાલવા માગે છે. મારો, કુડી વગેરે જંગલી જાતોનાં સ્ત્રી પુરુષો પોતાના દેહને નાના પ્રકારથી શોભાવે છે. તેઓ સુંદર ચીજો તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ આકર્ષાય છે એવું માન્ય પડ્યું છે. તેથી જણાય છે કે માનવોના પ્રાણને વિશે સૌંદર્ય-સ્પૃહા મૂળથી જ મુકાએલી છે, કેળવણીદારા એ કેવળ ઉજાગર બને છે એટલું જ.

. સૌંદર્યસ્પૃહા સ્વાભાવિક છે, એ કોઈ કોઈ વિદ્વાનો સ્વીકારના નથી. ડાર્વિન (Darwin) કહે છે, કે સૌંદર્યસ્પૃહા યૌનનિર્વાચનને સીધે ઉત્પન્ન થએલી છે. મનુષ્યનો નારીજાતિના શરીર પર આકર્ષિક અનુરાગ હોવાથી જીજ્ઞાસી સૌંદર્યની અધિકારિણી થઈ છે. ડાર્વિન મનુષ્યોનો નારીનો શરીર પર સ્વાભાવિક અનુરાગ હોય છે એ વાત સ્વીકારે છે. માટે તેના મતદારા સૌંદર્યસ્પૃહાનું સ્વાભાવિકપણું નષ્ટ થયું છે એમ મનાય નહિ. આથી ઉલટું પ્રાકૃતિક નિર્વાચનવાદનો એક બીજો પ્રવર્તક આદ્રેડ રસલ વોલેસ કહે છે કે યૌનનિર્વાચનથી સૌંદર્યની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. સૌંદર્યસ્પૃહા જીવનસંસ્થામાં કંઈ અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરી આપતી નથી, માટે તેની ઉત્પત્તિ પ્રાકૃતિક નિર્વાચનને સીધે થઈ છે એ કોઈ પણ રીતે કહી શકાય નહિ. આ ખાતર વોલેસને સૌંદર્યસ્પૃહાની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ અગમ્ય શક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરવાનો અભિપ્રાય રજૂ કરવાને ફરજ પડી છે. કોઈ કોઈ જીવતાત્વિક વિદ્વાનો સૌંદર્યસ્પૃહાને જાતીય ઉત્ક્રાન્તિનું એક આકર્ષિક આગંતુક ફલ (by-product of evolution) માની તે દૃષ્ટિથી તેનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. પ્રાકૃતિક નિર્વાચનને સીધે જીવનરક્ષાને અનુકૂળ વિવિધ ધર્મોના વિકાસ માથે માથે એવા

એકાદ બે ધર્મોની ઉત્પત્તિ ચાય છે કે જેની જીવન દરમિયાનમાં કંઈ ઉપયોગિતા ન હોય. આ આગંતુક પરિવર્તનો જીવન દરમિયાનમાં અનુકૂળ ન પણ હોય. સૌંદર્યસ્પૃહા જાતીય ઉત્ક્રાન્તિનું આ જાતનું એકાદ આકસ્મિક આગંતુક ફલ માત્ર છે. આ મત સામે એક જ દલીલ પુરતી થઈ પડશે કે આકસ્મિક ભાવે કોઈ પણ વિષયની ઉત્પત્તિ બતાવવી એ કદી પણ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ હોઈ શકે નહિ. રો-સેર કહે છે, કે મનુષ્યો આદિમ અવસ્થામાં વૃત્તિના વ્યવહાર જાણતા નહોતા. તેથી તેઓની શક્તિ એકત્ર થઈ રહેતી. સંચિત શક્તિનો પ્રકાશ અવશ્ય થવાનો જ. મનોવૃત્તિના વ્યવહારમાંથી આનંદની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આ આનંદ સ્મૃતિસાહચર્યના નિયમ (Law of association of Ideas) વડે જોડાઈ, ફેરવાઈ સૌંદર્યથી જન્મેલા આનંદના રૂપમાં પરિણમ પામે છે. જેમ્સ સલિએ ખરું જ કહ્યું છે, કે આ મતદારા રંગ અને સ્વર તરફ મનુષ્યને સ્વાભાવિક અનુગ્રાહ શી રીતે ઉત્પન્ન થયો તે સમજી શકાતું નથી.^૧ કોઈ કોઈ વિદ્વાનો કહે છે, કે સૌંદર્યસ્પૃહા સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેનું વર્તમાન સ્વાભાવિકપણું પૂર્વ પુરુષોની વંશપરંપરાની અભિગતતાનું સંચાર પામેલું ફલ માત્ર છે. માનવના પૂર્વ પુરુષોની કંઈ અભિગતતાને પરિણામે આ સૌંદર્યસ્પૃહાની ઉત્પત્તિ થઈ, એ તેઓએ બતાવ્યું નથી. અમે અગાઉ જણાવ્યું છે કે પ્રસિદ્ધ ઉત્ક્રાન્તિવાદીઓ સૌંદર્ય-સ્પૃહાની ઉત્પત્તિનું મૂળ બતાવવા અસમર્થ નીવડ્યા છે. ઉત્ક્રાન્તિવાદની મદદ વડે સૌંદર્યસ્પૃહાની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકાય એવું જણાતું નથી.^૨ તેથીજ કદાચ ગ્રેકિસર બેઝને પણ સૌંદર્યસ્પૃહાનું સ્વાભાવિક-

૧. જુઓ, જેમ્સ સલિનો ‘સૌંદર્ય-વિજ્ઞાન’ પરનો લેખ.

—જે. સ્વાઈકલોપાડિઆ ચિદાનિકા.

૨. “આસ લાગણીઓના અસાધારણ વિકાસના બનાવોમાં સ્વભાવ ઉપરાંત ટેવ અથવા પ્રચલનો આશ્રય હોવામાં આવેલ હોય છે. સ્વાભાવિક તીવ્ર લાગણીનો વારંવાર ઉપયોગ થતાં તે તીવ્રતર બને છે અને

પણ નાકશુલ કંઈ નથી.

મનુષ્યમાં સૌંદર્યસ્પૃહા સ્વાભાવિક છે અને સૌંદર્યનાં કેટલાંક ખાસ લક્ષણો નક્કી થયાં છે, એ વાત સ્વીકારવામાં ઉપલી દલીલો પુરતી થઈ પડશે. પરંતુ એ દલીલો વડે સૌંદર્યતત્ત્વના મૂળ પ્રશ્નની મીમાંસા થતી નથી. સૌંદર્યતત્ત્વના મૂળ પ્રશ્નો આ છે, કે ખાસ લક્ષણવાળું સૌંદર્ય વસ્તુતઃ શો પદાર્થ છે? સુંદર ચીજમાં એવું શું છે કે જેને લીધે આપણે તેને સુંદર કહીએ છીએ? છેક જુના વખતથી માંદીને તે આજસુધી વિદ્વાનોએ આ પ્રશ્નો પર ખૂબ વિચાર કર્યો છે. અને એ વિચારને પરિણામે સૌંદર્ય-વિજ્ઞાનની સૃષ્ટિ થઈ છે. સૌંદર્ય વિશેના વિચારો સાધારણ રીતે બે લાગમાં વહેંચી શકાય-દાર્શનિક (Metaphysical) અને વૈજ્ઞાનિક (scientific). દાર્શનિક વિદ્વાનો ઇન્દ્રિયાતીત વસ્તુનું અસ્તિત્વ સ્વીકારી લે છે. તેઓ કહે છે કે જડ વસ્તુનું પોતાનું સૌંદર્ય કંઈ નથી. કોઈ ઇન્દ્રિયાતીત પદાર્થ એ વસ્તુમાં દેખાય છે તેથી જ તે સુંદર જણાય છે. લિવેકના (Leveque) અભિપ્રાય મુજબ આ ઇન્દ્રિયાથી ન જોઈ શકાય તેવો પદાર્થ સાધારણ શક્તિ છે, રિડના (Ried) મત પ્રમાણે એ ભગવાન છે, પ્લેટોના મત મુજબ સ્વયંભૂત આકૃતિ અને પ્રતિકૃતિ (self-existent forms and ideas) છે, અને હેગલના મત પ્રમાણે એ નિરપેક્ષ જ્ઞાન અથવા પ્રજ્ઞા (Absolute) છે. આથી ઉલટું વૈજ્ઞાનિકો તો ઇચર સિવાય ખીજ કોઈ ઇન્દ્રિયાતીત વસ્તુનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર નથી. તેઓના અભિપ્રાય મુજબ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન (experience) કેવળ સત્ય જાણવાનો એક જ રાજમાર્ગ છે. તેઓએ સૌંદર્યનું પૃથક્કરણ કરી એનાં મૂળતત્ત્વો નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એરિસ્ટોટલ, ડિકેરો, હોગાર્થ વગેરે વિદ્વાનો મનથી પર કોઈ

તેવી તેને દેખ પડે છે. વળી મૂળ લાગણી મનજીવ ન હોય તોપણ કળ-વણી અને બાહ્ય અસરને લીધે તે તીવ્ર જની શકે છે.”

બીજા પદાર્થ તરીકે સૌંદર્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી. તેઓએ પૃથક્કરણ પદ્ધતિની મદદથી સૌંદર્યનાં લક્ષણો નક્કી કર્યા છે. એલિસન કહે છે, કે સૌંદર્ય મનની લાગણી અને વિચાર પર આધાર રાખે છે. મનની લાગણી અને વિચાર સ્મૃતિસાહચર્યના નિયમ વડે બાહ્ય જગતની વસ્તુઓ પર કેંદ્રાય છે તેથી જ તે સુંદર જણાય છે. એલિસન મનથી પર કેઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ તરીકે સૌંદર્યની હયાતી હોય એવું સ્વીકારતો નથી. ખેઇન, સ્પેન્સર વગેરે વિદ્વાનો કહે છે, કે સૌંદર્ય થોડા પ્રમાણમાં બાહ્ય જગતની ઉદ્દીપના ઉપર, થોડા પ્રમાણમાં જાનેન્દ્રિયની ગતિ ઉપર અને થોડા પ્રમાણમાં લાગણી અને સ્મૃતિસાહચર્યના નિયમ ઉપર આધાર રાખે છે. ઉપલા બધા વિદ્વાનો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના પાયા ઉપર ઉભા રહી પૃથક્કરણ પદ્ધતિ વડે આ સિદ્ધાંત પર આવ્યા છે. તેથી તેઓની વિચારપદ્ધતિ વૈજ્ઞાનિક ગણાય છે. સૌંદર્યતત્ત્વ વિષેના લગભગ તમામ મતો આમાંની કેઈ પણ એક શ્રેણિને અનુસરે છે.

ચર્ચા કરવા યોગ્ય વિષય શું છે એ અગાઉ જણાવાઈ ગયું છે. ઘણા વિદ્વાનો એમ માને છે કે કલાની વિવૃત્તિ સિવાય સાધારણ રીતે સૌંદર્યતત્ત્વની વ્યાખ્યા ન જ કરી શકાય. આ મતમાં કંઈ સાર હોય એવું જણાતું નથી. સૌંદર્યતત્ત્વ સાથે કલાનો ગાઢ સંબંધ છે. એ બાબતમાં કંઈ સંદેહ હોઈ શકે નહિ; કલાના પૃથક્કરણ દ્વારા સૌંદર્યનું ઉપાદાન અને પ્રકૃતિ સમજવામાં મદદ મળે છે એ પણ નિઃસંદેહ વાત છે; પણ એથી કંઈ કલાની વિવૃત્તિ સિવાય સૌંદર્ય વસ્તુતઃ શું છે, સુંદર વસ્તુમાં એવું શું છે કે જેને ખાતર આપણે તેને સુંદર કહીએ છીએ, એ પ્રશ્નોની ચર્ચા અને નિર્ણય ન થઈ શકે એ વાત કબુલ કરવા યોગ્ય નથી. જેમ્સ સલિંગે ખરું કહ્યું છે, કે “એમ કહીએ તો કલાવાદની સાથે સાધારણ સૌંદર્ય-વાદની, -જર્મન દર્શનના સાધારણ સૌંદર્ય-વિજ્ઞાનની જરા પણ ભુલાઇ

રહેતી નથી. ”^૧

આ પુસ્તકમાં અમે મુખ્ય મુખ્ય પ્રાચીન અને આધુનિક દાર્શનિક અને વૈજ્ઞાનિક વિદ્વાનોના અભિપ્રાયોની સમાલોચના કરી છેવટે અમારો પોતાનો અભિપ્રાય બતાવીશું. પશ્ચિમમાં સૌ પહેલાં ગ્રીક દાર્શનિકોએ જ સૌંદર્યતત્ત્વ પર ચર્ચા કરી હતી; તેથી અમે પહેલાં ગ્રીક વિદ્વાનોના અભિપ્રાય પર ચર્ચા કરવા માગીએ છીએ.

ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મત

સોક્રેટિસ:—પાશ્ચાત્ય દર્શનશાસ્ત્રનો પિતા સોક્રેટિસ કહે છે, કે “ સુંદર અને ઉત્તમ (good) ’ અથવા હિતકર (useful) વિષય એક જ છે. સુંદર ચીજ આપણી જરૂરિયાત પુરી પાડે છે માટે સુંદર જણાય છે. વિજ્ઞાની ટોપ્લી કામ સાધવાને ઉપયોગી હોવાથી સુંદર લાગે છે, સોનાની ઢાંચ કામ સાધવાને માટે ઉપયોગી નથી માટે ખેડોળ જણાય છે. ”^૨ તેણે કેવળ પાર્થિવ પ્રયોજન-સિદ્ધિ પર લક્ષ રાખી સૌંદર્યતત્ત્વની આલોચના કરી છે. સૌંદર્યના બાવની દિશા તરફ સંપૂર્ણ ઉદાસીનતા બતાવી છે. વર્તમાન કાળમાં કોઈ પણ વિદ્વાન તેના મત તરફ પક્ષપાત રાખતો નથી. તેના વિદ્વાન શિષ્ય પ્લેટોએ જ એ મતની બૂલ બતાવી આપી છે.

પ્લેટો:—સોક્રેટિસના વિદ્વાન શિષ્ય પ્લેટોએ સોક્રેટિસને મ્હોટે હિપિયસ મેજર (Hippias Major) નામના ગ્રંથમાં સૌંદર્ય-તત્ત્વ વિશે કેટલીક ચર્ચા કરાવી છે. પહેલું તો ઉપયોગી (suitable) ચીજને સુંદર ગણવામાં આવી છે. વાસ્તવિક રીતે બેતાં ઉપયોગીપણું

૧. જુઓ, જેમ્સ સલ્વિનો ‘સૌંદર્ય-વિજ્ઞાન’ પરનો લેખ

—એ.સાઇલ્વોપોલિટ્સા બ્રિટાનિકા, આગસ્ટ ૧૧ માં

૨. મેમરેબિલિયા ૩,૮.

વસ્તુનું સૌંદર્ય વધારે છે, પણ તે વાસ્તવિક સૌંદર્ય નથી. ખીજું એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સુંદર અને હિતકર એક જ વિષય છે. પરંતુ સુંદર અને હિતકર કદી પણ એક પદાર્થ હોઈ શકે નહિ. શક્તિ ન્યારે હિતકર કાર્યમાં વપરાય ત્યારે ખરેખર સુંદર જણાય છે; પરંતુ એ જ શક્તિ અહિતકર કાર્યમાં પણ વાપરી શકાય છે. માટે તે વખતે તે સુંદર ન પણ હોઈ શકે. જો એમ દહો કે શક્તિ ઉત્તમ ઉદ્દેશને ખાતર વપરાતી હોય ત્યારે સુંદર ગણાય છે, તો તમે ઉત્તમને (good) કારણ અને સુંદરને કાર્ય બનાવો છો. પરિણામે એ બંને જુદી જુદી વસ્તુ બની જાય છે. માટે તમારો મત બરાબર નથી. ત્રીજું એ કે ઘણા લોકો સુંદરને સુખદાયકને (Pleasurable) પ્રકારભેદ માને છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે જે આપણને કેવળ આંખ અને કાનદ્વારા સુખ આપે તે જ સુંદર છે. અહીં એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે સૌંદર્યથી પેદા થતા સુખને ખીજા સુખથી જુદું પાડવાનું કારણ શું? જો એમ કહેવામાં આવે કે સૌંદર્યમાંથી પેદા થતું સુખ નિર્દોષ અને સર્વોત્તમ છે, તેથી તે સુખ ખીજા સુખથી જુદું છે, તો પછી સુંદર કારણ અને ઉત્તમ સુખ કાર્ય બને છે. માટે સુંદર અને ઉત્તમ સુખ બંને જુદી જુદી વસ્તુ બની જાય છે. આધુનિક કાળમાં કોઈ કોઈ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી આંખ અને કાનદ્વારા પ્રાપ્ત થતા સુખના પ્રકારભેદને સૌંદર્ય માને છે. ખોટાએ સેંકડો વર્ષ પહેલાં તેઓના મતનું ખંડન કર્યું છે.

ખોટાએ પોતાનો અભિપ્રાય રિપબ્લિક (Republic) નામના ગ્રંથમાં જાહેર કર્યો છે. તે કહે છે, કે પ્રત્યેક વિષયને વાસ્તવિક સ્વયંભૂત આકૃતિ છે.^૧ એ બધી આકૃતિ ઇન્દ્રિયાતીત છે છતાં વિચારગમ્ય છે. એ આદર્શ આકૃતિનો સમૂહ જે પ્રમાણમાં વસ્તુઓમાં

૧ “વિચારો તે સર્વ ભૌતિક પદાર્થોનું આદિકારણ છે. એટલું જ નહિ પણ તે માનવજાતિના સર્વોત્તમ અને સૌથી વધારે આનંદદાયક વિષયો છે.”

દેખાય છે તે વસ્તુ તે પ્રમાણમાં સુંદર જણાય છે. આ સ્વયંભૂત આકૃતિ અને પ્રતિકૃતિ જ સમસ્ત સુંદર વિષયોના આદિકારણ રૂપે વિદ્યમાન છે. આકાશી પદાર્થોની ગતિ અને આકૃતિ લગભગ આદર્શ આકૃતિ અને ગતિના જેવી છે તેથી તે સૌ કરતાં વધારે સુંદર જણાય છે. પ્લેટોએ જ સૌ પહેલાં બહુત્વમાં ઐક્યને સૌંદર્યનું એક વિશેષ લક્ષણ માન્યું છે. પ્લેટોએ લલિતકલાના સૌંદર્ય વિશે ઉદાસીનતા પ્રકટ કરી છે. તેણે કહેલી આદર્શ આકૃતિ અને પ્રતિકૃતિનો સમૂહ જડજગત અને જીવજગતમાં કઈ પદ્ધતિએ કામ કરે છે, તે તેણે 'મતાન્યું' નથી.

એરિસ્ટોટલઃ—પ્રસિદ્ધ ગ્રીક દાર્શનિક એરિસ્ટોટલે પૂર્વક્રમણ પદ્ધતિ વડે સૌંદર્યનાં ખરાં સાધનો નક્કી કર્યાં છે. તે નિરપેક્ષ સૌંદર્યનું (absolute beauty) અસ્તિત્વ સ્વીકારતો નથી. તે કહે છે કે ઉત્તમ અને સુંદર વિષય જુદા છે. ગતિશીલ પદાર્થ સર્વદા ઉત્તમ છે, ગતિહીન પદાર્થ સુંદર હોઈ શકે પણ તે ઉત્તમ નથી. સૌંદર્ય આપણને અનપેક્ષ, નિસ્વાર્થ, વિમલ આનંદ આપે છે એ વાત તેણે જ સૌ પહેલાં પાશ્ચાત્ય જગતને બહેર કરી છે. સૌંદર્યતત્ત્વ વિશે તે કહે છે, કે વસ્તુનું સૌંદર્ય વ્યવસ્થિત ગોઠવણી (orderly arrangement) અને અમુક કદ (certain magnitude) ઉપર આધાર રાખે છે. વસ્તુ ખૂબ નાની અથવા ખૂબ મોટી હોય તો સુંદર જણાતી નથી. વસ્તુનું કદ એવું હોવું જોઈએ કે તે સહેલાઈથી ઇન્દ્રિયાલ્લ યઈ શકે. ૧ મોટી વસ્તુ

૧. એરિસ્ટોટલના મત પ્રમાણે સૌંદર્યનાં વિશ્વવ્યાપી તત્ત્વો સપ્રમાણતા અને નિયતતા છે; વળી તે માને છે કે સુંદર વસ્તુને અમુક કદ જોઈએ આ મત પ્રમાણે કોઈ ખાલી બહુ નાનું હોય તો તે સુંદર ગણી શકાય નહિ. તેજ પ્રમાણે જો તે આખું જોઈ શકાય નહિ એવડું મોટું હોય તોપણ નકાર્યું છે.

પણ ખરા રૂપમા ઇન્દ્રિયમાત્ર થાય તો સુંદર ગણી શકાય. એરિસ્ટોટલ કહે છે કે લલિતકલા આપણને અનપેક્ષ અને વિશુદ્ધ આનંદ આપે છે; તે ખાતર જ એની સૃષ્ટિ થઈ છે, યાંત્રિક શિલ્પ (mechanical arts) પ્રયોજન-સિદ્ધિ માટે પેદા થયું છે. તેણે પેદા કરેલ લલિતકલાનો વિભાગ અપૂર્ણ છે. તેના મત પ્રમાણે અનુકરણ એ જ કલાનું લક્ષ્ય છે, અનુકરણ એ જ કલાનું શુભન છે. તે કહે છે કે કાવ્ય, મંગીત અને નૃત્ય એ ત્રણે જુદી જુદી રીતે માનવોનાં કાર્ય, ભાવ અને ચરિત્રનું અનુકરણ કરે છે; કાવ્ય ઇંદ વડે, સંગીત સુંદર સ્વર વડે અને નૃત્ય અંગના મરોડ વડે માનવોનું અનુકરણ કહે છે. પ્રકૃતિનું અનુકરણ કરવું એજ ચિત્રકલા અને શિલ્પનું લક્ષ્ય છે. સ્થાપત્ય વિગે તેણે કંઈ કહ્યું નથી. એરિસ્ટોટલે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ મુજબ સૌંદર્યતત્ત્વની ચર્ચા કરી છે. સૌંદર્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તે બનાવી શક્યો હોય એવું જણાતું નથી.

પ્લોટિનસ:—અલેક્ઝાંડ્રિઆનો દાર્શનિક પ્લોટિનસ કહે છે, કે અદ્વૈત મંગલત્વ (absolute good) વિષયાત્મક પ્રમાણ (objective reason) ઉત્પત્તિ કરણ છે.^૧ આ પ્રમા નિરપેક્ષ રૂપે સુંદર છે. આ પ્રમામાં બધી આદર્શ આકૃતિઓ અને પ્રતિકૃતિઓ આવી રહેલી છે. આ પ્રમા ગતિશીલ છે, જડ વસ્તુ મૃત છે. આ પ્રમા પોતાની ગતિ વડે જડ વસ્તુને આકૃતિસંપન્ન કરે છે.

આકૃતિસંપન્ન વસ્તુ સુંદર હોય છે. પ્રમા જડ વસ્તુઓ ઉપર જે પ્રમાણમાં કાર્ય કરે છે, તે પ્રમાણમાં એ વસ્તુઓ સુંદરતા ધારણ કરે છે. પ્રમા જે વસ્તુઓ ઉપર કામ કરતી નથી, તે બેટાળ જણાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો પ્રમાનો સીમાબદ્ધ આવિર્ભાવ તે જ સૌંદર્ય.^૨

૧ તેનો ‘એનિએઈડસ’ નામનો ગ્રંથ વપાસવા નેવો છે.

“સૌંદર્ય” અતિમ અથવા દાર્શનિક સ્વરૂપમાં એક આવિર્ભાવ છે, તે પ્રમાનો અમુક આકાર અથવા સ્વરૂપમાં પ્રકાશ છે.”

આવિર્ભાવના ઓછાવત્તાપણા મુજબ સૌંદર્યના ત્રણ વિભાગ પડે છે; (ક) માનવની પ્રજ્ઞાનું (human reason) સૌંદર્ય; આ સૌંદર્ય સૌ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. (ખ) માનવના આત્માનું (soul) સૌંદર્ય; દેહની સાથે આત્મા બેડાબેડા હોવાથી એનું સૌંદર્ય પ્રજ્ઞાના સૌંદર્ય કરતાં ઉતરતું છે. (ગ) પ્રાકૃત વસ્તુનું (real objects) સૌંદર્ય; આ સૌંદર્ય સૌ કરતાં ઉતરતું છે. સૌંદર્યની આકૃતિ વિશે તે કહે છે, કે અવિભાજ્ય વસ્તુ તેમાં રહેલા ઐક્ય અને જલદી સમજી શકાય એવા ગુણને લીધે સુંદર હોય છે. કાંઈ સ્થળે તેણે સપ્રમાણતાને (Symmetry) સૌંદર્યની આકૃતિ માની છે. તેણે રંગનું સૌંદર્ય ખૂબ વખાણ્યું છે. તેના મત મુજબ સિંધીના માનસિક આદર્શો પ્રાકૃતિક દ્રશ્ય કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ સુંદર છે. પ્રજ્ઞા કઈ રીતે જડ જગત અને જીવ જગતને વિશે કામ કરી એ બંને જગતોને સૌંદર્યસંપન્ન કરી રહી છે, એ દર્શાવવાને તે સમર્થ નીવડ્યો નથી.

સેંટ ઓગસ્ટાઈન:—સેંટ ઓગસ્ટાઈન કહે છે, કે ભગવાન અનંત, મંગલ, સત્ય અને સૌંદર્યનો ખમનો છે,^૩ તે પોતાના સૌંદર્ય દ્વારા વસ્તુઓને શોભાવે છે. વસ્તુઓ જે પ્રમાણમાં ભગવાનનું સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રમાણમાં તે સુંદર બને છે. ઐક્ય સૌંદર્યની આકૃતિ છે.^૪ જે વસ્તુના વિભાગો પરસ્પર વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા હોય

૩ “માનવ બુદ્ધિનું સૌંદર્ય સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.” —એનિએઇડસ

૧. સરખાવો:—“સત્ય, કલ્યાણ અને સૌંદર્ય” તે એક જ પ્રયુક્તો જુદાં જુદાં સ્વરૂપો છે.” —એમસ્ટન

૨. “સૌંદર્ય, કલ્યાણ અને જ્ઞાન એ ત્રણ પરસ્પર અનન્ય પ્રીતિથી સંકળાયેલી બહેનો છે. માનવબલિની આ કલ્યાણકારી દેવીઓ એક જ સ્થળે વસે છે અને રડયા સવાય છુટી પડતી નથી.” —ટેનિસન

૩. “સર્વ પ્રકારના સૌંદર્યનું સ્વરૂપ ઐક્ય છે. અપરિમિત કલ્યાણ, સત્ય અને સૌંદર્ય તે ઈશ્વરના ગુણો છે; અને આ ગુણોનું તે જગતની વસ્તુઓમાં આરોપણ કરે છે.”

તે વસ્તુ સુંદર ગણવી જોઇએ. ઇશ્વર પોતે વસ્તુઓનું ઐક્ય સાધે છે. લગવાનનું સૌંદર્ય જડ અને જીવ જગતના સૌંદર્યનું આદિ કારણ છે. દિશગીરીની વાત એ કે મેંટુ ઑગસ્ટાઇને રચેલો સૌંદર્યતત્ત્વનો અંથ જગતમાંથી હુમ થઇ ગયો છે. તેનો મૂળ અંથ સાધક માત્રને ખાસ આદરણીય થઈ પડત એમાં કંઈ સંદેહ નથી.

સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મત

સૌંદર્યતત્ત્વની શોધમાં ગ્રીસ પછી જર્મનિમાં ડગલું મુકીએ છીએ. વિચારનું સરખામણું જોતાં ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પછી જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત તપાસવો જોઇએ. તેથી અમે ગ્રીક વિદ્વાનોના વિચારો જાણ્યા પછી જર્મન વિદ્વાનોના મત તપાસી જઇએ એ ઠીક છે.

બોમગાર્ટનઃ—જર્મનિમાં સૌંદર્ય-વિજ્ઞાનની હદ નક્કી કરનાર સૌ પહેલો બોમગાર્ટન છે. તેની પહેલાં દાર્શનિક વુલ્ફ (Wolfe) અને લેબનિઝ (Leibnitz) સ્પષ્ટ જ્ઞાનનાં કાર્ય અને લક્ષ્ય વિશે ચર્ચા કરી હતી; પરંતુ તેઓએ અસ્પષ્ટ જ્ઞાનનાં (Confused conception) કાર્ય અને લક્ષ્ય વિશે કંઈ કહ્યું નહોતું. બોમગાર્ટને કહ્યું છે કે આપણી પ્રત્યેક આંતરિક વૃત્તિનું એક એક લક્ષ્ય છે. પ્રત્યેક વૃત્તિ પોતપોતાના લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચી પૂર્ણત્વ (perfection) પ્રાપ્ત કરે છે. આપણા સ્પષ્ટ જ્ઞાનનું લક્ષ્ય સત્ય છે, અસ્પષ્ટ જ્ઞાનનું (obscure or sensuous knowledge) લક્ષ્ય સૌંદર્ય છે. અને આપણી ઇચ્છાવૃત્તિનું લક્ષ્ય મંગલ (goodness) છે. આપણા અસ્પષ્ટ કિંવા ઇદ્રિયજન્ય જ્ઞાનનું પૂર્ણત્વ એ જ સૌંદર્ય, અને જે એ પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિની વિરુદ્ધ છે તે જ કુરૂપ કહી શકાય. ૧ સ્પષ્ટ જ્ઞાનની સાથે

૧. 'બોમગાર્ટન સૌંદર્યની વ્યાખ્યા ઇદ્રિયજન્ય જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા એવી આપે છે, અને આ પરાકાષ્ઠાએ યજ્ઞોત્તરવાનો મિત્તવા પ્રયાસ કરે તેને કુરૂપ કહે છે.'

તર્કવિજ્ઞાનનો સંબંધ છે; સૌંદર્ય સાથે ઇદ્રિયગમ્ય જ્ઞાનનો સંબંધ છે; દાર્શનિક લિબનિજ પોતે પ્રચારમાં મૂકેલા પૂર્વ-નિર્દિષ્ટ શૃંખલાવાદ (Theory of Pre-established Harmony) મુજબ વર્તમાન પૃથ્વીને સંભવ હોય તેવી સર્વોત્કૃષ્ટ પૃથ્વી તરીકે જાહેર કરે છે. એ મતને અનુસરી જોમગાર્ટન કહે છે, કે પ્રકૃતિ જ સૌંદર્યનો સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રકાશ છે. પ્રકૃતિનું દુઃખદ અનુકરણ એ જ કલાવિદ્યાનું જિયામાં જિંચું લક્ષ્ય છે. પૂણ્ત્વ ઉપર વસ્તુનું સૌંદર્ય આધાર રાખે છે, એ તો લિબનિજ પણ કબુલ કરે છે; પરંતુ ઇદ્રિયગત જ્ઞાનના પૂણ્ત્વ ઉપર જ સૌંદર્ય આધાર રાખે છે, એ લિબનિજે કોઈ પણ સ્થળે કહ્યું નથી. ઇદ્રિયગત જ્ઞાન સાથે સૌંદર્યનો સંબંધ છે, એ સૌ પહેલાં જોમગાર્ટને જ જર્મનિમાં જાહેર કર્યું હતું. તર્કવિજ્ઞાન, નીતિવિજ્ઞાન અને સૌંદર્યવિજ્ઞાનની હદ નક્કી કરી જોમગાર્ટને જગતનું કસ્યાણું કર્યું છે, એ સત્ય છે; પરંતુ તેણે સૌંદર્યના બાવની દિશા તરફ ઉપેક્ષાની નજરે જોયું છે. વાસ્તવિક રીતે બાવ જ સૌંદર્યનો પ્રાણ છે. જોમગાર્ટનનો મત આથી એકદેશદર્શી દેર છે.

કાન્ટ:—સુપ્રસિદ્ધ જર્મન દાર્શનિક કાન્ટનો સૌંદર્ય વિષેનો અભિપ્રાય જાણવો હોય તો તેના બધા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અમે હુંકામાં તેના તત્ત્વજ્ઞાન વિષે એકાદ બે વાતો કહ્યા બાદ તેના સૌંદર્ય વિષેના અભિપ્રાયની ચર્ચા કરીશું. કાન્ટે પોતાના દર્શનશાસ્ત્રમાં વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવાના સંબંધમાં વિચાર કર્યો છે. એ વિચાર પ્રણા-

૧. સરખાવો, "સૌંદર્ય" એ પૂણ્ત્વ છે. —પી. સોલ્મિઅન
 "સૌંદર્ય એવા પ્રકારનું પૂણ્ત્વ છે કે જેમાં કોઈ પણ અંશ એવો નથી કે જે બીજા અંશને ટાંકી દે."

—હેરફર્ડ 'સત્ય શોધનના પ્રયાસો' ૫. ૭૬.

"સૌંદર્ય" સત્ય છે, સત્ય સૌંદર્ય છે. આટલું જ આપણે આ દુનિયામાં જાણી શકીએ છીએ. અને એટલું જ જાણવાની જરૂર છે."

—ગ્રીક અવરોધપાત્રપરનું ગ્રીટ્સનું કાવ્ય.

લીની ત્રણ શાખા છે:—(ક) સ્પષ્ટ જ્ઞાનનો વિચાર; આ વિભાગમાં તેણે જેમ વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવાના સદજ (apriori) સાધનો બતાવ્યાં છે. (ખ) કાર્યોપયોગી જ્ઞાનનો વિચાર; આ વિભાગમાં તેણે ઇન્ડિક્શનના સદજ સાધનો દર્શાવ્યા છે; (ગ) રૂચિનો વિચાર; આ વિભાગમાં તેણે સુખદુઃખના સદજ સાધનોનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ રૂચિના વિચારના બે ભાગ પાડેલા છે. સૌંદર્ય—તત્ત્વ અને ઉદ્દેશતત્ત્વ. કાન્ટ સૌંદર્યતત્ત્વની ચર્ચા વર્ગચતુષ્ટય (four categories) તરફ લક્ષ રાખી કરે છે. ગુણગતી (In quality) સૌંદર્ય આપણને નિસ્તર્ક આનંદ આપે છે. પ્રીતિકર (agreeable) અને ઉત્તમનો (good) આનંદ સ્વાર્થી આનંદ છે, પરંતુ સુંદરનો આનંદ સંપૂર્ણ રીતે સ્વાર્થી વર્ણિત હોય છે. આ લક્ષણ દ્વારા સુંદરને પ્રીતિકર અને ઉત્તમથી જુદું પાડવામાં આવે છે. પરિમાણમાં (In quantity) એ વિશ્વવ્યાપી આનંદ છે. પ્રત્યેક સુંદર ચીજ તેને જોનાર દરેકને આનંદ આપે છે. આપણા સૌંદર્ય વિષયક ફેંસલા (Judgement) એક વાચક (singular) છે, સાધારણ (universal) નથી. એક શ્રેણીની બધી ચીજો સુંદર છે,—આ જાતના સાધારણ ફેંસલા સાથે એનો કાઈ સંબંધ નથી. સંબંધમાં (In relation) એ ઉદ્દેશ વિનાની ઉપયોગિતા છે. સુંદર ચીજનો એક વિભાગ બીજા વિભાગને ઉપયોગી હોય છે, એક અંશ બીજા અંશની સાથે એક જ તાત્પર્યને વિશે સુંદર રૂપમાં પરાવાએલો હોય છે. આ ઉપયોગીપણું કોઈ ખાસ ઉદ્દેશ અથવા પ્રયોજન સિદ્ધ કરતું નથી; સૌંદર્ય એ જ સુંદર ચીજના વિભાગોની ઉપયોગિતાનો એક જ ઉદ્દેશ છે.^૧ આકારમાં

૧ હર્ડરના સમ્બંધો સરખાવો: “દરેક પ્રદારણું સૌંદર્ય સાચું હોય છે, પણ પૂર્ણત્વ સંદેહ હોય તો અસરકારક નીવડતું નથી.”

“સૌંદર્ય સ્પષ્ટતા ઉત્પન્ન કરે એવું હોવું જોઈએ એટલું જ નહિ, પરંતુ સંતોષકારક હોવું જોઈએ, અને કલ્યાણ પ્રીતિકારક હોવું જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ આદરમાન પેદા કરે એવું હોવું જોઈએ.”

(In modality) એ ન તથા શકાય તેવો આનંદ છે. પ્રીતિકર વસ્તુ આપણને સુખ આપે છે, એમાં કંઈ સંદેહ નથી; પરંતુ સુંદર વસ્તુ બધાને અત્યાજ્ય રૂપે આનંદ પ્રદાન કરે છે.^૧ કાન્ટના મત મુજબ સૌંદર્યનું મનથી જુદું બાહ્ય અસ્તિત્વ નથી. સુંદરની નિઃસ્વાર્થ અપરિહાર્ય આનંદ દેવાની શક્તિ એ મનુષ્યના મનનો ધર્મ છે. કાન્ટને બનતાં સુધી અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની હ્યુમ (Hume) પાસેથી પોતાના સૌંદર્ય વિષેનો અભિપ્રાય ગોઠવવામાં મદદ મળી જણાય છે. હ્યુમ કહે છે, કે સૌંદર્ય એ કંઈ વસ્તુનો ગુણ નથી; એ સંપૂર્ણ રીતે માનસિક વ્યાપાર છે. કાન્ટ કલાના ત્રણ વિભાગ પાડે છે; (ક) મુખપ્રસૂત કલા (વક્તૃત્વ અને કવિત્વ); (ખ) દ્રશ્ય પદાર્થોની કલા (સ્થાપત્ય અને ચિત્રવિદ્યા); (ગ) ભાવ સંબંધી કલા—સંગીત અને વર્ણ શિલ્પ (colour-art). તે કલાના સૌંદર્ય કરતાં પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારે છે. કાન્ટે સૌંદર્યની જે વિશેષતા દર્શાવી છે, તે લગભગ સર્વત્ર સ્વીકારાઈ છે. કાન્ટે સૌંદર્યની રસની બાજુ તરફ લક્ષ આપ્યું નથી.

ત્રાંસેન્ડેન્સન્સિંગ:—શેલિંગે સૌંદર્યવાદને પોતે પ્રચારેલા અધ્યાત્મવાદ (Transcendental Idealism) ઉપર સ્થાપ્યો છે. તે કહે છે, કે જ્ઞાતા (subject) અને જ્ઞેય (object) જુદા ન પાડી શકાય તેવી રીતે સંયુક્ત છે. જ્ઞાતા સિવાય જ્ઞેયનું અસ્તિત્વ અસંભવિત છે, જ્ઞેય વિના પણ જ્ઞાતાનું અસ્તિત્વ અસંભવિત છે. જ્ઞાતા અને જ્ઞેય ઉલટી બાજુ બતાવનારાં બે કેન્દ્ર હોવા છતાં અભિન્ન રૂપમાં જોડાએલાં છે. નિરપેક્ષ જ્ઞાન અથવા પ્રજ્ઞા (Absolute) જ્ઞાતા અને જ્ઞેયને ધારણ કરી રહેલ છે; પ્રજ્ઞામાં જ્ઞાતા અને જ્ઞેય એકતા

૧. “ સુંદર વસ્તુ તે છે કે જે જોયક છે (ગુણ), જે બધાને પસંદ પડે છે (સમૂહ), જે ખાસ કારણ અથવા ખ્યાલ સિવાય રચિત છે (સંબંધ), અને જેની જોયકતા આવશ્યક છે (આકાર). ”

પામે છે. આ જ્ઞાત-જ્ઞેયત્વ-સંબંધ ઉપર શેલિંગનો અધ્યાત્મવાદ સ્થપાએલો છે. તે દર્શનશાસ્ત્રને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખે છે— (ક) જ્ઞાનોત્પત્તિ વિષેના, (ખ) ઇચ્છાશક્તિ વિષેનાં, (ગ) કલા-વિદ્યા વિષેના. છેલ્લા દર્શનમા જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનો ખરો મેળાપ બતાવવામા આવ્યો છે. જ્ઞાન અને ઇચ્છાશક્તિમાં જ્ઞાતા અને જ્ઞેયની એકતા અર્ધી છુપી રહે છે; કલામાં તે બંનેની એકતા સ્પષ્ટ રૂપે અનુભવાય છે. કલાનો ઉપભોગ કરતી વેળા પ્રજ્ઞા પોતાનું સ્વરૂપ-નિરપેક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થાય છે. તે સાથે અનંત સુખ તથા મેળવે છે.^૧ કલામા કલાવિદની માનસિક મૂર્તિ કલા રૂપે પરિણામ પામે છે, અનંત સાન્તના રૂપમાં પરિણામ પામે છે. અનંતનું સાન્ત રૂપ એ જ મૌદર્ય.^૨ શેલિંગના અભિપ્રાય મુજબ કલા દર્શનશાસ્ત્રથી શ્રેષ્ઠ છે, કલાનું સૌંદર્ય પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી શ્રેષ્ઠ છે, વાસ્તવિક રીતે કલા એજ ઇશ્વર છે.^૩ સૌંદર્યની આકૃતિ સંબંધમા તેનો અભિપ્રાય અસ્પષ્ટ છે કોઇ કોઇ સ્થળે તેણે બહુત્વમાં એકત્વ એ જ સૌંદર્યનો આકાર છે, એમ કહ્યું છે, તો કોઈ કોઈ સ્થળે પ્રોટોની માફક સુંદર વસ્તુને મૌલિક આદર્શ હોય છે એમ કહ્યું છે.

૧. “કલાના ઉપભોગમાં જ બુદ્ધિ પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકે છે આ સમયે બપૂવે આનંદની લાગણી કલ્પના થાય છે અને સર્વ ભેદો ઉકેલાઇ જાય છે. કલાકારની કલ્પાદક ક્રિયા દ્વારા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, કારણ કે કલાકારની માનસિક મૂર્તિનો તે વડે સાક્ષાત્કાર થાય છે.”

૨. “અસત્યનું લક્ષ સ્વરૂપ તે જ સૌંદર્ય.”

૩. “કલા, ધર્મ અને સાક્ષાત્કાર એ ત્રણ એક રૂપ છે, બને તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં યદિઆતાં છે. તત્ત્વજ્ઞાન ઇશ્વર વિષે કલ્પના કરે છે; કલા ઇશ્વર-રૂપ છે. જ્ઞાન ઇશ્વરનું જાવનાત્મક અસ્તિત્વ રજૂ કરે છે, કલા ઇશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.”

શોલિંગે સાધારણ વસ્તુના સૌંદર્ય વિષે ચર્ચા કરી નથી. તેણે પણ સૌંદર્યના રસ તરફ લક્ષ આપ્યું નથી. વાસ્તવિક રીતે તો રસ એજ સૌંદર્યનું જીવન છે.

હેગલ:—પ્રસિદ્ધ જર્મન દાર્શનિક હેગલનો અભિપ્રાય સંમે-
જતા પહેલાં તેનાં બધાં પુસ્તકોનો ખારીક અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે.
તેનું દર્શનશાસ્ત્ર કેવળ એક જ મુદ્દા પર સ્થપાયેલું છે.^૧ એ મુદ્દો તે પ્રતા કે
અદ્ય (Absolute or Thought) છે. તેનું સમગ્ર દર્શન પ્રતા અથવા
અદ્યની સ્વગતિ (self-movement of the Absolute) ઉપર
સ્થપાયું છે. સમગ્ર જડ અને ચેતનજગત એ અદ્યનો આવિર્ભાવ
છે. આ અદ્યજ્ઞાન, જડ અને ચેતનજગતમાં જુદા જુદા આકારમાં
પ્રગટ થાય છે. કોઈ સ્થળે શુદ્ધ બુદ્ધિ રૂપે (as pure thought),
કોઈ સ્થળે આત્મજ્ઞાન રૂપે (as self cognisant thought)
પ્રગટ થાય છે. સૌંદર્યે આ અદ્ય ઇન્દ્રિયમાલ સાધનોના સમૂહમાં
(વર્ણ, સ્વર, પત્થર) ચર્ચ પ્રગટ થાય છે. ઇન્દ્રિયમાલ સાધનોમાં

૧. “ વિચાર મહત્ત્વ કરવો તે, તુલના ને અભિપ્રાય એ ત્રણ પુસ્ત-
કમાં જુદાં જુદાં પ્રકરણોમાં વર્ણવાય પણ માણસમાં તે ત્રણે એક જ
શક્તિ અથવા સદ્બુદ્ધિની ત્રણ બાજુઓ રૂપે જ દેખાય છે. આ જ અંતિમ
સદ્બુદ્ધિ છે, મનુષ્ય સ્વભાવ બહુવાની અંતિમ નાદી છે કે જે સ્થિતિને
મનુષ્ય ઉપર પ્રાપ્ત કરે છે. આ ઉપરથી હેગલે વિચારકર્તા છે કે ને આ ધારણ
સર્વ વસ્તુઓને એવી રીતે લાગુ પાડી ચક્રાય કે જેથી તેમનામાં રહેલા તે
ગુણોનું અસ્તિત્વ દેખાય, તે જ મુખ્ય ગુણો છે એમ જણાય, અને સર્વ બાબતો
તેની અંદર સમાય તો વિશ્વબાપી મહાપ્રશ્નનો ઉકેલ ચર્ચ નય. પછી સર્વ
વસ્તુઓ સ્પષ્ટ રીતે વિચાર અને ભાવના-દૃઢતા પૂર્વક સ્થાપેલી એકાન્તિક
ભાવના—એ વિભાજોમાં ગોઠવી ચક્રાય. આ હેગલે સોધી કાઢેલું સત્ય છે,
અને તેમાંથી બીજી સર્વ વિચિત્ર સ્વચંદ્ર રીતે નીકળી આવે છે.”

—રવેગ્ડર દ્વે તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં હેગલ ઉપર ડૉક્ટર સ્ટર્લિંગે
કેરેલી ટિપ્પણ.

થઈને અદ્યનું પ્રગટ થવું તે સૌંદર્ય.^૧ બદ્ધત્વમાં ઐક્ય એ જ સૌંદર્યનો આકાર છે.^૨ સ્વર, વર્ણ અને પત્થર એ સૌંદર્યની ઇદ્રિયગ્રાહ્ય સામગ્રી છે. અદ્યજ્ઞાન આ ઇદ્રિયગ્રાહ્ય સામગ્રીને આકૃતિ આપી તેને એકતા અર્પે છે, અને તેનામાં સજીવ રૂપે પ્રગટ થાય છે. શિલ્પીની માનસી મૂર્તિ શિલ્પની સામગ્રીને આકાર આપે છે, અને તે ખોતે જ નિર્મોલ્લુ રૂપે પ્રગટ થાય છે. માનસી મૂર્તિ અથવા જ્ઞાન જ વાસ્તવિક રીતે સૌંદર્યનો આકાર છે. ઉપકરણ (matter) અને આકૃતિના (form) જુદા જુદા રીતના સંયોગથી જુદા જુદા કલા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રાચ્ય શિલ્પમાં સામગ્રીની પ્રબળતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અને કલ્પનાથી પેદા થતાં શિલ્પમાં આકૃતિ અને નિર્મોલ્લુની પ્રબળતા જણાય છે. હેગલ કલાવિદ્યાના સામગ્રી અને આકૃતિની અધિકતા મુજબ નીચે પ્રમાણે વિભાગ પાડે છે:—(૧) સ્થાપત્ય (Architecture)—એમાં સામગ્રીની અધિકતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે; (૨) શિલ્પ (Sculpture)—આમાં સામગ્રી કરતાં આકૃતિ પર વધારે લક્ષ અપાય છે; (૩) ચિત્રવિદ્યા (Painting)—આમાં શિલ્પ કરતાં પણ આકૃતિ પર વધારે સૂક્ષ્મ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. (૪) સંગીત (Music)—આમાં ઉપલી કલાઓ કરતાં આકૃતિ અથવા જ્ઞાન ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે છે; (૫) કાવ્ય (Poetry)—આ સર્વથી જ્ઞાન પ્રકાશક છે. ઉપલી સર્વ કલાની સામગ્રી એમાં મળી આવે છે. હેગલ જીવસૌંદર્યની પ્રશંસા કરે છે ખરો; પણ શૈલિંગની માફક તે પણ કહે છે, કે કલામાં સૌંદર્યનો છેવટનો ઉત્કર્ષ થયો છે. કાન્ટ કહે છે,

૧ “સૌંદર્યની વ્યાખ્યા ઇદ્રિયદ્વારા વિચારનું પ્રકારનું એમ આપવામાં આવી છે.”

“સૌંદર્યની વ્યાખ્યા ઇદ્રિયને અથવા ઇદ્રિયદ્વારા દેખાતો આદર્શ એવી આપવામાં આવી છે.”

—હેગલકૃત લલિતકલાના તત્ત્વજ્ઞાનની બોસાંઝે લખેલી પ્રસ્તાવના.

૨ “વિવિધતાની એકતા તે સૌંદર્યનું સ્વરૂપ છે.”

કે સૌંદર્યનું મનથી જુદું બાહ્ય અસ્તિત્વ નથી-એ તો માનસિક અવસ્થા માત્ર છે. તેથી ઉલટું હેગલ કહે છે, કે સૌંદર્ય ઇદ્રિયગ્રાહ્ય વિષય છે-કલામાં અદ્વય (Absolute) સંપૂર્ણ રીતે આપણને ઇદ્રિયગોચર થાય છે.^૧ હેગલે પણ સૌંદર્યનો રસની બાજુએથી વિચાર કર્યો નથી.

વિઝ (Weisse) રયુજ (Ruge) રોઝનકેન્ઝ (Rosenkranz), શેક્લર (Schasler) વગેરે પાંડિતોએ થોડાવધુ પ્રમાણુમાં હેગલનો જ મત સ્વીકાર્યો છે. માટે તેઓના અભિપ્રાયની જુદી ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી,

થિઓડોર વિશર: વિશર બહુધા હેગલનો શિષ્ય છે. તેણે સૌંદર્યને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાખ્યું છે-(ક) સૌંદર્યનું દર્શન (Metaphysic of the Beautiful) આ વિભાગમાં તેણે સુંદર, અદ્ભૂત અને હાસ્યરસની ઉત્પત્તિ વિશે ચર્ચા કરી છે. (ખ) આંશિક અસ્તિત્વરૂપી સૌંદર્ય (The beautiful as onesided existence) આ ભાગમાં તેણે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અને કલ્પનાના સૌંદર્યની ચર્ચા કરી છે. (ગ) સૌંદર્યનું સાત-જેવ રૂપી અસ્તિત્વ અથવા કલા (The subjective-objective actuality of the Beautiful-Art) આ ભાગમાં તેણે કલાના સૌંદર્ય વિશે ચર્ચા કરી છે. કલામાં સાતા જેવ રૂપે પ્રગટ થાય છે. તેના અભિપ્રાય મુજબ જ્ઞાનનો સીમાબદ્ધ આવિર્ભાવ એજ સૌંદર્ય છે. તેણે કલાના આ પ્રમાણે વિભાગ પાડ્યા છે; (૧) દર્શનેન્દ્રિયજ કલા (સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને ચિત્રવિદ્યા); (૨) શ્રવણેન્દ્રિયજ કલા (મંગીત); (૩) કલ્પનાત્મક કલા (કાવ્ય). તેણે જીવ, જડ અને કલાના સૌંદર્યનો સંબંધ વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચ્યો છે.

૧ “ આ સ્થિતિમાં અદ્વય પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં ઇદ્રિયગોચર થાય છે. આ મત ઠાન્ટના અભિપ્રાયની-સૌંદર્ય એ માનસિક અવસ્થા જ છે-વિરુદ્ધ જાય છે.”

—હેગલ કૃત લલિતાશાના વર્ણનાની ગ્રાસિકિએ લખેલી પ્રસ્તાવના.

તેનું દર્શનશાસ્ત્ર અનેક સ્થળે ક્લિષ્ટ છે.

જે. એફ. હર્બાર્ટ.—હર્બાર્ટ કહે છે, કે સૌંદર્યવિજ્ઞાન અને નીતિવિજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપર અવલંબી રહ્યાં છે. તે કાન્ટની માફક સૌંદર્યના ફેંસલાને એક વાચક તરીકે સ્વીકારે છે. તે એમ પણ કહે છે, કે સૌંદર્ય વિષેના ફેંસલા કોઈ ખાસ વસ્તુની સત્તા ઉપર આધાર રાખતા નથી. એ સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા મનમાં ઉદય પામે છે. સૌંદર્ય વિષેના ફેંસલા સ્વાભાવિક અને અનિચ્છા-પ્રસૂત છે. મંબંધનું જ્ઞાન આપણને નિઃસ્વાર્થ આનંદ આપે છે. પ્રીતિકર મંબંધ ઉપર વસ્તુના સૌંદર્યનો સંપર્ક રીતે આધાર છે. પ્રીતિકર મંબંધ એ જ સૌંદર્યની આકૃતિ છે. વસ્તુમાંથી પ્રીતિકર મંબંધનું જ્ઞાન લઈ લો, એટલે તેનું સૌંદર્ય નષ્ટ થવાનું જ. સૌંદર્યનાં જ્ઞાનને ગુણવાચક સંબંધ તરીકે જાહેર કરવાથી તે જર્મનીમાં આકૃતિવાદના સ્થાપક (Founder of the Formalist School) તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે. કયા કયા મૌલિક અવિભિન્ન સંબંધ આપણને નિઃસ્વાર્થ આનંદ આપે છે, તેનો નિર્ણય કરવાનો તેણે પ્રયાસ કર્યો છે. દૃષ્ટાંત તરીકે તે સ્વરસંયોગની વાતનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેના મત મુજબ નીતિવિજ્ઞાન સૌંદર્યવિજ્ઞાન ઉપર સ્થપાએલું છે. ઇચ્છાશક્તિના પ્રીતિકર અને અપ્રીતિકર સંબંધ ઉપર જાતિનો આધાર છે. હર્બાર્ટ પણ સૌંદર્યના ભાવની દિશા તરફ લક્ષ આપતો નથી.

શોપનહોર^૧ :—શોપનહોર કહે છે, કે જગતના બધા પદાર્થો એક ઇચ્છાશક્તિનું પ્રકટીકરણ છે. સુંદર વસ્તુમાં આ ઇચ્છાશક્તિ જેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે વસ્તુ સુંદર જણાય છે. ખીણ રીતે કહીએ તો સૌંદર્ય ઇચ્છાશક્તિનો બાહ્ય આવિર્ભાવ છે, વસ્તુ રૂપે પરિણતિ માત્ર છે.^૨ કુત્સિતતા અથવા

૧. શોપનહોરે લખેલું “ઇચ્છા અને વિચારના સ્વરૂપમાં વિધ” નામનું પુસ્તક વાંચવા જેવું છે.

૨. “શોપનહોર સૌંદર્યની બાહ્ય નીચે પ્રમાણે આપે છે: સૌંદર્ય

વિરુપણું (ugliness) એ ઇચ્છાશક્તિનો અધુરો અવિર્ભાવ છે. પ્લોટોની માફક શોપનહોર આદર્શ આકૃતિઓનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. જગતના બધા સુંદર પદાર્થો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં આદર્શ આકૃતિઓને મળતા છે. સૌંદર્યજ્ઞાનથી મન શુદ્ધ જ્ઞાનમય ધારણાઓથી (pure intellectual forms) પરિપૂર્ણ થાય છે. આ જ્ઞાનમય ધારણાઓ ઇચ્છાશક્તિનો બાહ્ય પ્રકાશ છે. સૌંદર્યના વિચારથી મન ઇચ્છાશક્તિની જળમાંથી મુક્ત થઈ વિશુદ્ધજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે; તે વખતે મનુષ્ય પોતાની હયાતિનું દુઃખ ભૂલી જાય છે અને તેનું મન એક નવીન રસથી રસબસ થઈ જાય છે.^૧ શેલિંગ અને હેગલ પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય તરફ થોડો અનાદર દર્શાવી કલાના સૌંદર્યની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપવા તત્પર થયા હતા. શોપનહોર પ્રાકૃતિક સૌંદર્યને શ્રેષ્ઠ માને છે. શોપનહોરે જગતના બધા પદાર્થોને એક ઇચ્છાશક્તિના અવિર્ભાવ રૂપે માન્યા છે ખરા; પરંતુ તે કહે છે, કે આ ઇચ્છાશક્તિ જીવ અને જડ જગતમાં અંધભાવે કામ કરે છે; અંધ અથવા હોશહીન ઇચ્છાશક્તિ આપણી સમક્ષ અર્થહીન વાક્ય સમાન ગણાય તે તેમાં કંઈ ઓરું નથી.^૨

ઇચ્છાનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે, તે વિચારનું વસ્તુ રૂપે પરિણમ છે. એ સિવાય તેનું અસ્તિત્વ નથી. ”

—પ્રોફેસર બાલ્ડવિન કૃત ‘તત્ત્વજ્ઞાન ને માનસશાસ્ત્રનો કોશ.’

૧. “જ્યારે જ્યારે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય એકદમ આપણી નજરે પડે છે, ત્યારે ત્યારે તે સમગ્ર હૃદયમાં આપણને ભરેને એક ક્ષણ માટે પણ અસ્તિત્વની અને ઇચ્છાની સુલાખીમાંથી મુક્ત કરે છે, અને વિશુદ્ધ જ્ઞાનની દશાએ પહોંચાડે છે.”

—‘ઇચ્છા અને વિચારના સ્વરૂપમાં વિશ્વ’ પૃ. ૨૬૫

૨. એરિસ્ટોટલ કહે છે કે “હૃદય સહિત ઇચ્છાથી કંઈ કાંઈ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.”

—ડી એનિમા ૩-૧૦-૧૦

સરખાવો શોપનહોરના સિદ્ધિ વાન હાર્ટમેનનો અભિપ્રાય:—“વૌન.

લેસિંગ:—લેસિંગ કથાની ઉત્પત્તિ ખાતર અનેક નવી વાતો જણાવે છે. તેણે કાવ્ય અને ચિત્રવિદ્યાની સીમા નક્કી કરી છે. તે કહે છે કે જુની શિલ્પ અને ચિત્રવિદ્યા દરમ સૌંદર્યનાં ઉદાહરણ છે. મુંદર વસ્તુને માટે આકૃતિ અને રંગની જોટલી જરૂર છે, તેટલી જ જરૂર કાવ્યને માટે પડે છે. કાવ્ય કાર્યદ્વારા વસ્તુ અને દરમસમૂહ ચિત્રપટ પર તાદ્દશ કરી દે છે. ચિત્રવિદ્યા અને શિલ્પ-વિદ્યા વસ્તુદ્વારા કાર્યની વાત ચિત્રમાં જગૃત કરે છે. આ પરથી સાબીત થાય છે કે દરમ શિલ્પ કરતાં કાવ્યની પ્રકૃતીકરણ શક્તિ વધુ પ્રબળ છે. સૌંદર્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેણે દર્શાવ્યું નથી. :

શિલ્પર:—શિલ્પર કહે છે, કે જડ જગતમાં જીવને બાહ્ય જગતની શક્તિને તાબે થઈ કાર્ય કરવું પડે છે; નૈતિક જગતમાં જીવને કર્તવ્યશુદ્ધિને તાબે રહી કાર્ય બજાવવું પડે છે. આ બંને જગતો બાધબાધકતાનાં જગત છે. બાધબાધકતા કલેશકર છે—અશાન્તિ ઉપજાવનાર છે. આ બંને બાધબાધકતાનાં જગત સિવાય શું બીજું કોઈ જગત નથી? આ બંને જગતની સમન્વય ભૂમિ શું નથી? આ પ્રશ્નોના જવાબમાં શિલ્પર કહે છે કે ક્રીડા-જગત આ બંને જગતની સમન્વય ભૂમિ છે. ક્રીડાજગતને વિશે જીવ સંપૂર્ણ સ્વાધીન છે. ક્રીડા કરવી કે ન કરવી એ સંપૂર્ણ રીતે

હાથેન પુછે છે, ૧ આપણે જેનામાં સૌંદર્યનું આરોપણ કરીએ છીએ તે કયા પદાર્થ છે? અને તે જવાબ આપે છે કે તે પદાર્થ સામાન્ય, અર્થમાં જેને આપણે પારિવં દ્રવ્ય કહીએ છીએ તે નથી, તે જ પ્રમાણે માનસિક લાગણી પણ નથી, પરંતુ આ બે વચ્ચેનું કંઈક છે. આને તે સૌંદર્યનો આભાસ કહે છે. આ આભાસ કાનનો, અંજનો અથવા દૃષ્ટાંતના સૌંદર્યમાં હોય છે તેમ કલ્પનાનો પણ હોઈ શકે.”

—પ્રોફેસર બાલ્ડવિન કૃત ‘વલ્કાન ને માનસશાસ્ત્રનો કોશ.’”

૧. જુઓ, શિલ્પરે લખેલા “ભાણસ માટે સૌંદર્યવિજ્ઞાનના શિક્ષ-ની અગત્ય દર્શાવતા પત્રો.”

મનુષ્યની ઇચ્છા પર આધાર રાખે છે. ક્રીડાથી મનુષ્ય સંપૂર્ણ સ્વા-
ધીનપણે સામગ્રીના દગને આકૃતિ આપી શકે છે. ક્રીડાની સ્વા-
ભાવિક ઇચ્છા અનુભૂતાં સામગ્રી અને આકૃતિનો સમન્વય સાધે
છે, અને આપણને બાધ્યબાધકતાથી પર કોઈ એક જગતની
ઓળખાણ કરાવે છે. એ જગત જ સૌંદર્યનું જગત છે. સૌંદર્યનું
આનંદમય જગત જડ અને નૈતિક જગતને મધ્યસ્થળે આવેલું છે.
એ જગતમાં પહોંચતાં મનુષ્યો બાધ્યબાધકતાના જગતમાંથી મુક્ત
થાય છે; અને સૌંદર્ય શું છે, એ સમજવાને શક્તિમાન થાય છે.
શિક્ષક કહે છે, કે સૌંદર્યની સાથે ક્રીડા કરવી એ મનુષ્યનું એક પુરૂ
કર્તવ્ય છે—સૌંદર્ય સાથેની ક્રીડાને લીધે જ મનુષ્યનું ખરૂં મનુષ્યત્વ
પ્રગટ થાય છે. બાળકોની સ્વાભાવિક ક્રીડાસ્પૃહા કેવી રીતે સૌંદર્યથી
પેદા થતા આનંદ રૂપે પરિણામ પામે છે, તે તેણે બતાવ્યું નથી.^૧
આગળ જતાં પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની સ્પેન્સરે તે દર્શાવવાનો
પ્રયત્ન કર્યો છે. શિક્ષક કહે છે, કે સૌંદર્યજ્ઞાનનો ઉત્કર્ષ લોકોની
નૈતિક પ્રાધીનતા અને સામાજિકતા ઉપર આધાર રાખે છે. સૌંદ-
ર્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે. તે પ્રશ્નનો તેણે સંપૂર્ણ જવાબ
આપ્યો નથી.

લોજ:—પ્રસિદ્ધ જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની લોજ કહે છે, કે આપણો
અનુભવ આપણને ત્રણ જગતના સમાચાર આપે છે:—ઘટનાનું જગત
(region of fact), નિયમનું જગત (region of laws), આદ-
ર્શનું જગત (region of standards of value). આ ત્રણ

૧. “શિક્ષકના અભિપ્રાયમાં મોટા દોષ એ છે કે તેમાં માણસે
સૌંદર્ય સાથે ક્રીડા કરવી જોઈએ એમ કહ્યું છે અને તે ક્રીડામાં જ તેની
મહત્તા રહેલી છે એમ દર્શાવ્યું છે, પણ કઈ ક્રીડા સુંદર છે અને ક્રીડા
કરવા માટે આપણે શાથી પ્રેરાઈએ છીએ તે તેમાં દર્શાવ્યું નથી.”

—જુઓ એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા, ૧૧ મી આવૃત્તિમાં
સિડનિ કોલ્લિનનો લલિતકલા પરનો નિબંધ.

જગત આપણી વિચારશક્તિને જુદાં જણાય છે ખરાં; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તે જુદા નથી—એ ત્રણે જુદાં ન પાડી શકાય તેવાં સંયુક્ત છે. સૂક્ષ્મ રીતે તપાસીશું તો જણાશે કે ઘટનાનું જગત આપણા ઊંચામા ઊંચા નૈતિક અને સૌંદર્ય વિષયક આદર્શ પાર પાડવાનું ક્ષેત્ર છે, અને નિયમ તે પાર પાડવાના ઉપાયો છે. ઘટનાના જગત અને નિયમના જગતનો એકતાનો દોરો ભગવાન પોતે જ છે. ભગવાન પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે સ્વેચ્છાથી કેટલીક આકૃતિ અને નિયમને અવલંબી કાર્ય કરે છે.^૧ પરમાત્મા (Personal God) અને તેનું રચેલું આત્મજગત સિવાય કંઈ જ નથી. પ્રાકૃત વિષયો એ પરમાત્માનું પ્રકટીકરણ હોવાથી સત્ય છે. તેઓને પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા નથી. સૌંદર્યતત્ત્વના—જિને—એ—એ—એ હો છે, કે આદર્શ, ઉપાય અને જરૂરી નિયમોની અંદર એકત્વનું પ્રકટીકરણ એ જ સૌંદર્ય છે. આ એકત્વ આપણને સહજ જ્ઞાનગમ્ય, બુદ્ધિગમ્ય અને પરમાત્મા પોતે આદર્શ, ઉપાય અને જરૂરી નિયમોની એકતા સ્થાપી વસ્તુને સૌંદર્યશાલિની બનાવે છે. વાસ્તવિક રીતે પરમાત્માની જ બધી સુંદર વસ્તુઓના સૌંદર્યનું કારણ છે. ભગવાન પવિત્રતા, સૌંદર્ય અને મંગલનો પરિપૂર્ણ આદર્શ છે. લોજ કહે છે, કે સુખદથી સુંદરને સારી રીતે જુદું પાડી શકાય તેમ નથી. સુંદર એ સુખદનો જ ઊંચા પ્રકારનો પ્રકારભેદ છે. તેણે કલાને બે ભાગમાં વહેંચી છે: અનુકરણ વિનાની અને અનુકરણપ્રધાન. સંગીતવિદ્યા અને સ્થાપત્ય અનુકરણ વિનાની કલા છે, અને ચિત્રવિદ્યા, શિલ્પ તથા કવિતા અનુકરણપ્રધાન કલા છે. લોજ પણ સૌંદર્યની રસની બાબત તરફ નજર કરતો નથી. ગ્રેટે, જિન પૉલ રિક્ટર, વિન્ડેલ્મેન, હર્મોલ્ડ, બે સ્લિગેલો, જરવાઈન્સ, વૉન કર્કમેન વગેરે પાંડિતો કાવ્ય, સંગીત અને બીજી બધી કલાની ઉત્પત્તિ માટે બહુ લખે છે. પરંતુ સૌંદર્યના વાસ્તવિક સ્વરૂપ

૧ જુઓ. એન્ડ્ર્યુસોપીડિયા બ્રિટાનિકા, ૧૨ માં આશરે

૨ જુઓ લોજ દ્વારા “સૌંદર્યવિજ્ઞાનની રૂપરેખા.”

ડિઝેરા:—ડિઝેરા કહે છે, કે સંબંધની સમજ ઉપર સૌંદર્ય સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે. સુંદર વસ્તુના પ્રત્યેક અંગપ્રત્યંગ એકબીજા સાથે જોડાયેલાં હોય છે. સુંદર વસ્તુના અંગપ્રત્યંગોના સંબંધની સમજણ એ જ સૌંદર્ય. એ સંબંધની સમજ લઈ લો એટલે સુંદર વસ્તુનું સૌંદર્ય તરત જ નષ્ટ થાય છે.^૨ કાંઈ કાંઈ સ્થળે તેણે પ્રકૃતિના અનુસરણની ભારે પ્રશંસા કરી છે. ડિઝેરાએ સૌંદર્યના ભાવ તરફ લક્ષ આપ્યું નથી. તેનો મત એકપક્ષી છે.

બર્કિયર:—બર્કિયર કહે છે, કે પ્રત્યેક જાતની સુંદર જાણસોના એકેક આદર્શ હોય છે. વસ્તુ જે પ્રમાણમાં એ આદર્શને અનુરૂપ નિર્માણ થઈ હોય, તે પ્રમાણમાં તે સુંદર હોય છે. મનુષ્યની શિક્ષણનો એક આદર્શ હોય છે. ઘણી ખરી શિક્ષણ એ આદર્શને મળતી હોય છે, થોડીઘણી એ આદર્શને મળતી આવતી નથી. આદર્શ શિક્ષણ જોકે દુર્લભ છે, તો પણ ઘણીખરી શિક્ષણ એ આદર્શ મુજબ નિર્માણ થયેલી હોય છે. ૫૦ નાકમાં ૧૦ એકજ આદર્શને અનુરૂપ ધારીલાં માલમ પડશે; પરંતુ બાકીનાં ૪૦ માંનાં બે ત્રણ પણ એક જ ધારનાં માલમ પડતાં નથી. સુંદર મનુષ્યમાં વંચતું સાદર્ય અધિક પ્રમા-

૧ જૂની ફ્રેંચ એન્સાઈક્લોપિડિયામાં તેણે લખેલા "Beau" નામનો લેખ જુઓ.

૨ "અંગપ્રત્યંગના પરસ્પર સંબંધની સમજણમાં સૌંદર્ય રહેલું છે"

સરખાવો ડી. આર. હેનો ગણિતશાસ્ત્ર વિષયક સિદ્ધાંત:—સૌંદર્ય પ્રમાણ અને ભાગોની સમાનતામાં રહેલું છે. તેનો સંબંધ અતિ દેરા અને ઝાળની સાથે જોડાય છે.

—ટોમ્સન દ્વારા "તત્ત્વજ્ઞાનનો કાયમ."

૩. "બર્કિયર કહે છે કે પ્રત્યેક જાતની સુંદર વસ્તુમાં એક એક આદર્શ વસ્તુ હોય છે. આ ધારના સામાન્ય અંશ બધામાં હોય છે. પણ પૂર્ણ સ્વરૂપે તો એક જ જગાણે દેખાય છે. મનુષ્યના ચહેરામાં સૌથી સુંદર ચહેરો એક જ છે અને તેની સરખામણીમાં બીજા સુંદર ગણાય નહિ. તો

શુમાં જણાય છે. કુરૂપ મનુષ્યમાં તેવું જણાતું નથી. માટે સૌંદર્ય તેજ છે કે જે અધિક માણસોમાં સાધારણ છે. જદિયર કહે છે, કે સૌંદર્યનું ખરૂં તત્ત્વ હલુ ગોધાયું નથી.

સમસ્ત માનવ જાતિમાં સૌથી સાધારણ જે કંઈ હોય તે વાસ્તવિક રીતે સુંદર હોય છે. જદિયરનો મત એવો જણાય છે કે જેથી આપણે વધારે પ્રમાણમાં ટવાઈ ગયેલા હોઈએ તેજ સુંદર છે. તેના આ મતમાં કંઈ વિશેષતા હોય એવું જણાતું નથી.

એચ. ટેઈનઃ—ટેઈને જદિયરના મત જેવાજ એક અભિપ્રાય જાહેર કર્યો છે. તેણે પ્રથમ તો મનુષ્યના શરીર અને સ્વભાવનો ધર્મ નિશ્ચિત કર્યો છે. તે કહે છે કે વિશ્વવ્યાપકતા અને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ સાધવાની ઉપયોગિતા ઉપર મનુષ્યસ્વભાવનું સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. કલા જે પ્રમાણમાં મનુષ્યસ્વભાવના એ જે ધર્મોનું વિશુદ્ધ રૂપમાં અનુકરણ કરે, તે પ્રમાણમાં એ આદર્શ સ્થાને ગણાય છે. ટેઈન સૌંદર્યનું ખરૂં તત્ત્વ પ્રગટ કરવા સમર્થ થયો હોય એવું જણાતું નથી.

અદારમી સદીના ધણા ખરા ફ્રેંચ લેખકો અનુભવવાદી (Sensualists) હતા. ક્રાંસના આત્મવાદીઓ (Spiritualists) થોડા ધણા પ્રમાણમાં અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની રિડ અને સ્ટુઅર્ટનો મત, અને થોડા ધણા પ્રમાણમાં જર્મનીના પ્રજાવાદીઓના (Idealists) મતને અનુસરી તેઓએ પ્રચારમાં મૂકેલા સૌંદર્યતત્ત્વને એક નવા પાયા ઉપર સ્થાપવા મથે છે; અને તેઓની પહેલાંના પંડિતોએ પ્રચારેલા અનુભવવાદનું ખંડન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ સૌંદર્યની સમજ-

પણ આદર્શ કુરૂપ ચહેરા પ્રમાણે જાહુજ ઓછા ચહેરાઓ જનાવવામાં આવેલા હોય છે. સૌંદર્ય શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જવલ્લે જ દેખાય છે, તો પણ દરેક જાતિનો મોટો ભાગ સુંદરતાના નમુના પ્રમાણે ધકાય છે.

—જુઓ ડોક્ટર બેઈન કૃત 'માનસવિજ્ઞાન'

૧. તેણે રચેલું De, L' Ideal L' Art નામનું પુસ્તક જુઓ.

ના જાયામાં જાયાં અને આત્મિક (spiritual) ઉપદ્રવો એકત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓના મત મુજબ જડ વસ્તુમાં સૌંદર્યથી પેદા થતો આનંદ આપવાની કંઈ શક્તિ નથી. કુન્ઝૈ (Cousin) ઝે ફ્રોય (Jouffroy) લિવેક (Leveque)—આ ગ્રેણીના દાર્શનિકોમાં અગ્રગણ્ય છે. અમે કુન્ઝૈ અને લિવેકના અભિપ્રાયનો સારાંશ વાચકવર્ગને ભેટ ધરીએ છીએ.

વિકટર કુન્ઝૈ:^૧—કુન્ઝૈ કહે છે કે મુંદરથી સુખકર, પ્રયોજનીય અને ઉપયોગી પદાર્થ લુપ્ત છે. પ્રમાણુ અને વ્યવસ્થા સૌંદર્યનો નિયમ છે ખરાં; પરંતુ એ બંધી જાતના સૌંદર્યનો નિયમ નથી. સૌંદર્યમાં જે મુક્ત, સચ્ચ અને શરીરને અવશ કરી નાખનારો ભાવ મળી આવે છે તે દ્વારા તેની વ્યાખ્યા થતી નથી. ઉત્કૃષ્ટ જીભીનું સૌંદર્ય, કવિતાનાં ચરણોનું સૌંદર્ય, ઉચ્ચ ભાવવાળા કોઈ ગાયનનું સૌંદર્ય નિયમ-પ્રમાણુ ઉપર આધાર રાખતું નથી. એકત્વ એ સૌંદર્યનો એક જૂદા અંશ છે; પરંતુ એ કંઈ સૌંદર્યનો સમસ્ત અંશ નથી. તેના મત મુજબ એકતા અને વિચિત્રતા એ બે સૌંદર્યનાં આવશ્યક ઉપાદાન છે. તેણે સૌંદર્યને ભૌતિક, માનસિક અને નૈતિક—આ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચ્યું છે. જડ પદાર્થ કોઈ પ્રકારનો ભાવ અથવા ભાવાર્થ પ્રગટ કરે છે માટે તે સુંદર છે. મનુષ્યના મુખની માફક કુદરતના મુખ પર પણ ભાવનું પ્રકટીકરણ જોઈ શકાય છે. સિંધપક્ષી માનવોનો આધ્યાત્મિક ભાવ પ્રગટ કરતી હોવાથી સુંદર છે. મનુષ્યની મૂર્તિ કે બીજા કોઈ પ્રાણીની મૂર્તિ ભાવના પ્રકટીકરણને લીધે જ સુંદર દેખાય છે. “કોઈ પણ આકૃતિ એકલી રહી શકતી નથી, એ કોઈના કોઈ પદાર્થની જ આકૃતિ હોય છે. માટે ભૌતિક સૌંદર્ય કોઈ આંતરિક સૌંદર્યનું જ નિદર્શન છે. એ જ આધ્યાત્મિક અને નૈતિક સૌંદર્ય છે; અને એ જ

૧. વિકટર કુન્ઝૈ દ્વારા ‘સલ, સુંદર અને કલ્યાણ’ નામનું પુસ્તક આ બાબતમાં જોવું.

સૌંદર્યનો પાયો છે, સૌંદર્યનું ઐક્યસૂત્ર છે.” વાસ્તવ સૌંદર્યથી જુદું એક બીજું જાતનું સૌંદર્ય છે, તે મનનું આદર્શ સૌંદર્ય છે. આદર્શ સૌંદર્ય કોઈ મુક્તર વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિસમૂહમાં ટકી રહેતું નથી. આદર્શ સૌંદર્ય ‘આપણા અનુભવનું’ ફલ નથી. તેના કરતાં સુંદરતમ આપણે કંઈ કદી શકતા નથી. પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય આ પરમ સૌંદર્યની મંદલ હોય એમ જણાય છે. આ મુવ આદર્શ, પૂર્ણ આદર્શ ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. કારણ કે ઈશ્વર સકળ પદાર્થોનું મૂળતત્ત્વ છે. માટે એ અધિકારને લીધે તે પૂર્ણ સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ બને છે; આથી ઓછાવત્તા અપૂર્ણપણે જે પદાર્થમાં સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે, તે બધા પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનું પણ તે મૂળતત્ત્વ છે; તે જમ ભૌતિક જગતનો સૃષ્ટા છે, માનસિક અને નૈતિક જગતનો પિતા છે, તેમ સકળ સૌંદર્યનો મૂળ આધાર છે. કુર્બા સૌંદર્યની રસખાણુ રપટ કરવાની ચેષ્ટા કરે છે, અને તેમાં તેને થોડી ઘણી સફળતા પણ મળી છે. તેનો અભિપ્રાય અમને બહુ ઉપયોગી જણાય છે.

લિવેક:—લિવેક તેના સૌંદર્યવિજ્ઞાનને ચાર ભાગમાં વહેંચી નાખે છે. (૧) તેણે રચેલા પુસ્તકના પ્રથમ ભાગમાં તે માનવીય જ્ઞાન અને ઇદ્રિયબોધ સાથે સૌંદર્યના કાર્યને શા સંબંધ છે તેની ચર્ચા કરે છે અને સૌંદર્યના મનોવૈજ્ઞાનિક (Psychological) ઉપાદાનોનો નિર્ણય કરે છે.

(૨) બીજા ભાગમાં તે સૌંદર્યના તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરે છે. સૌંદર્યનું વાસ્તવિક બાહ્ય અસ્તિત્વ છે કે નહિ, હોય તો એ બાહ્ય સત્તાનું કોઈ આંતરિક મૂલસૂત્ર (principle) છે કે નહિ અને એ આંતરિક મૂલસૂત્રની સાથે સુંદર, કુરૂપ, અદ્ભુત (sublime) અને હાસ્યનો (ludicrous) કેવો સંબંધ છે—એ આ વિભાગમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલ છે.

૧ તેનું રચેલું La Science du Beau નામનું પુસ્તક જોવા જેવું છે.

(૩) તેના પુસ્તકના ત્રીજા ભાગમાં તે પૂર્વનિર્ણીત મનો-વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક મૂલસૂત્રના પ્રકાશવડે જડ, જીવ અને ભગવાનના સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ નક્કી કરે છે.

(૪) તેના પુસ્તકના ચોથા ભાગમાં તે સૌંદર્યનો કલા સાથેના સંબંધ નક્કી કરે છે. તે કહે છે કે ચેતનજગતનું સૌંદર્ય ખાસ કરીને કદ, એકત્વ અને વિભાગવૈચિત્ર્ય, રંગની અધિકતા, કામલપર્ણ અને આભુઆભુની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. ચેતનજગતનું સૌંદર્ય એક અદશ્ય ચેતનશક્તિનું સતેજ અને વ્યવસ્થિત પ્રકટીકરણ છે, એ પ્રજાદ્વારા જાણી શકાય છે. આ જ્ઞાનમય શક્તિ વાસ્તવિક રીતે આત્મા અથવા મન (Spirit or mind) છે. એથી ઉદ્ભવે જડ જગતનું સૌંદર્ય પ્રજા એક અ-જડ અચેતન શક્તિનું વ્યવસ્થિત પ્રકટીકરણ માત્ર છે. આથી એવું કહે છે કે જગતનું સૌંદર્ય ચેતન અથવા અચેતન શક્તિનું પ્રકટીકરણ માત્ર છે. પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય વ્યવસ્થિત રીતે પુનઃ ઉત્પાદન કરવું એજ કલાનો ઉદ્દેશ છે. સચેતન અથવા અચેતન શક્તિના પ્રકટીકરણના તારતમ્ય મુજબ તે કલાના વિભાગ પાડે છે. આ ભાગમાં તે પ્રસિદ્ધ જર્મેન દાર્શનિક હેગલને અનુસરે છે. લિવેકે એક અચેતન શક્તિની હયાતી કબુલ કરી છે ખરી; પરંતુ તેના મત મુજબ આ અચેતન શક્તિ અ-જડ અને અવિભાજ્ય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં તેનો મત આત્મવાદીઓના મતથી ઉલટો છે એમ કહી શકાય નહિ લિવેકની પિયાર પદ્ધતિ પ્રશંસનીય છે.

સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે ઇટાલિ અને હોલાંડના લેખકોનો
અભિપ્રાય.

ક્રાંતિ આપણી સૌંદર્યતત્ત્વની પિપાસા સંપૂર્ણ રીતે મટાડી શક્યું નથી. તેથી આપણે તૃપ્તાતુર ચિત્તે ઇટાલિ અને હોલાંડમાં પ્રવેશ

કરીએ છીએ. ઇટાલિમાં અને હોલાંડમાં કેટલાક સૌંદર્યતત્ત્વજ્ઞ લેખકોનાં દર્શન થાય છે ખરાં; પણ તેના મતમાં કંઈ ખાસ વિશેષતા કે મૌલિકપણું જોઈ શકાય નથી. ઇટાલિના લેખક પેગેનો (Pagano) અને મુરેટોરિ (Muratori) ફ્રેંચ અને અંગ્રેજ લેખકોના મતને અનુસરે છે. આથી તેઓના મત પર સ્વનંત્ર ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. અદારમી સદીના એકે ક્ક લેખકના અભિપ્રાયમાં થોડી ધણી મૌલિકતા છે એમ જણાય છે. તેનો અભિપ્રાય નીચે દર્શાવીએ છીએ:—

હેમ્સ્ટર્થુઈસ:—હેમ્સ્ટર્થુઈસે અનુભવવાદી અને સદ્જ્ઞાનવાદીઓનો વિરોધ ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે કહે છે કે આપણું બધું જ્ઞાન ઇદ્રિયો મારફતેજ મેળવાય છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણામાં એક આંતરિક વૃત્તિ છે. આપણો આત્મા અનપેક્ષ અને ખરું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છાવાળો થઈ બહુ થોડા સમયમાં વધારે પ્રમાણમાં જ્ઞાનનાં ઉપકરણો સંપૂર્ણતા પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ તે ઇદ્રિયો સાથે જોડાયેલો હોવાથી અડચણ ખમે છે. ઇદ્રિયો આત્માના કાર્યને અડચણ કરે છે. આત્મા ઇદ્રિયોની અડચણ છતાં જ પ્રમાણમાં સફળતા મેળવે છે, તે પ્રમાણમાં જ્ઞાન લાભ સાથે આનંદ પણ મેળવી શકે છે. સૌંદર્યનું જ્ઞાન આપણને સર્વોપેક્ષા વધારે સુખ આપે છે. આથી જ આપણને બહુ થોડા સમયમાં વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં જ્ઞાન આપે તેજ સૌંદર્ય છે. હેમ્સ્ટર્થુઈસે સૌંદર્યની રસબાજી તરફ લક્ષ આપ્યું નથી.

અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો અભિપ્રાય

ઇટાલિ અને હોલાંડ આપણી સૌંદર્યતત્ત્વપિપાસા મટાડી શક્યાં નહિ. તેથી આપણે સૌંદર્યતત્ત્વની શોધમાં ઇંગ્લાંડમાં પગ

૧. સરખાવો એલનનો અભિપ્રાય:—“સૌંદર્ય” તેને કહેવું કે જે આજમાં આછી રાક્ષિના લોગે વધારેમાં વધારે પ્રોત્સાહન આપે.”

મૂકીએ છીએ. આપણે થોડો વધારે વખત ઇંગ્લાંડમાં વિશ્રાંતિ લઈશું.

અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સાધારણ રીતે સૌંદર્યતત્ત્વની ચર્ચા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ મુજબ કરે છે. કઈ કઈ મનોવૃત્તિની મદદથી આપણને સૌંદર્ય વિષયક જ્ઞાન થાય છે, એ જ મુખ્યત્વે કરીને તેની ચર્ચાનો વિષય છે. જે અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ સૌંદર્યતત્ત્વની ચર્ચા થોડે અંશે દાર્શનિક પદ્ધતિ મુજબ કરી છે, તેઓ પણ મનથી પર સ્વતંત્ર સૌંદર્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે એટલું જ; પણ એ સૌંદર્ય એતનજગત અને જડજગતમાં કઈ રીતે પ્રગટ થાય છે, તે દર્શાવતા નથી. તેથી જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે કે અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓના વિચારોમાં ખરાં દાર્શનિક ઉપકરણો નથી—તેઓના વિચાર પદ્ધતિ વગરના છે, અનુભવવાદીઓના વિચારોની છાયા માત્ર છે.

અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓના સાધારણ રીતે જે વિભાગો પાડી શકાય: (ક) કોઈ કોઈ સૌંદર્યનું ભૌલિક બાહ્ય અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. તેઓના મન પ્રમાણે ભૌલિક અનુભવો અથવા લાગણીના સંયોગથી સૌંદર્યની ઉત્પત્તિ થવી એ સંભવિત નથી. તેઓ કહે છે કે સૌંદર્યનું જ્ઞાન મેળવનારી એક સ્વતંત્ર આંતરિક વૃત્તિ આપણામાં છે. એ આંતરિક વૃત્તિ ઘડે આપણે વસ્તુનું સૌંદર્ય તેના વાસ્તવિક રૂપમાં જાણી શકીએ છીએ. આ વર્ગના તત્ત્વજ્ઞાનીઓની સંખ્યા થોડી છે. લૅડ સૅફ્ટસ્પારિ, હચિસન, રિક્સ, હેમિલ્ટન અને રશિકન આ વર્ગમાં આવે છે. (ખ) એથી ઉલટા ધણા ખરા અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સૌંદર્યનું ભૌલિક વસ્તુગત અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી. તેઓ ભૌલિક અનુભવોના સંયોગદ્વારા અથવા કોઈ પ્રાકૃતિક નિયમની મદદથી સૌંદર્યની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિની વ્યાખ્યા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઍડિસન, લૅડ કૅમ્સ, હોગાર્થ, બર્ક, ઍલિસન, જેફ્રે, ડયુગલ્ડ સ્ટુઅર્ટ, પ્રૅફેસર બેઈન, સ્પેન્સર, ડાવન, ઍલન અને હેનો આ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. અમે એ બંને વર્ગના તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મતોની સંક્ષેપમાં ચર્ચા કરી જઈએ છીએ.

પહેલા વર્ગના તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત

લૉર્ડ શેફ્ટસ્પરિ:^૧—લૉર્ડ શેફ્ટસ્પરિએ જ સૌ પહેલાં સૌંદર્ય-જ્ઞાનને સહજજ્ઞાનના પાયા પર સ્થાપ્યું છે. તે કહે છે કે જડને પોતાનું સૌંદર્ય નથી. જગતના નિયમોમાં બધું સૌંદર્ય સમાયેલું છે. આ નિયમો જ સાધારણ રીતે પરમાત્મા છે. સમસ્ત ગતિ અને સજીવ વસ્તુ તેની જ બનાવટ છે. સૌંદર્યજ્ઞાન માટે આપણામાં એક સ્વત્રંત્ર આંતરિક વૃત્તિ (Internal or moral sense) છે. એ વૃત્તિ દ્વારા આપણા બધાનું (good) જ્ઞાન પણ થાય છે. સૌંદર્ય આપણને વિભલ સુખ આપે છે. તેણે સૌંદર્યને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખ્યું છે:—(૧) જડનું સૌંદર્ય (કલાનું સૌંદર્ય આની અંદર સમાય છે). (૨) ચેતનજગતનું સૌંદર્ય—આ ભગવાનની સર્જન શક્તિનું પ્રકટીકરણ છે. (૩) ભગવદ્ સૌંદર્ય—સમન્વિત્ આકૃતિ (forms) એક મહાકારણમાથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. ભગવાન જ રૂપ માત્રનો સૃષ્ટા છે. એકસ કદવાળી વસ્તુ માત્ર સુંદર છે. આમ હોવાથી ભગવાન જ જડ અને ચેતન જગતના સૌંદર્યનું ઉત્પત્તિ-કારણ છે.

હ્યુસન:^૨—હ્યુસન બહુધા શેફ્ટસ્પરિના મતનો જ છે. પરંતુ તે તેની માફક સૌંદર્યનું મનથી પર બાહ્ય (objective) અસ્તિત્વ સ્વીકારતો નથી. તે કહે છે કે વૈચિત્ર્યના એકત્વ ઉપર સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. તેના મત મુજબ વૈચિત્ર્યમાં એકત્વ (Uniformity amidst variety) એ જ સૌંદર્યની આકૃતિ છે. પ્રજ્ઞા (reason) દ્વારા સૌંદર્ય એ શું છે છે તે સમજી શકાતું નથી. સૌંદર્યબોધ

૧. તેણે રચેલું “ લાક્ષણિક ગ્રંથો ” નામનું પુસ્તક જુઓ.

૨. તેણે રચેલું “ સૌંદર્ય અને સદ્ગુણ વિષેના આપણા વિચારોની પ્રજ્ઞા સંપાત્ક ” નામનું પુસ્તક જુઓ.

માટે આપણામાં એક સ્વતંત્ર આત્મિક વૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ દ્વારા આપણે સૌંદર્યનું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ. હચિસન સૌંદર્યના બે ભાગ પાડે છે: નિરપેક્ષ (absolute or original) અને સાપેક્ષ (relative or comparative) નિરપેક્ષ સૌંદર્ય કોઈ મુક્કર વસ્તુનું અનુકરણ કે સારથ્ય રાખન કરતું નથી. એથી ઉલટું અનુકરણ જ સાપેક્ષ સૌંદર્યનું જીવન છે; સાપેક્ષ સૌંદર્ય અનુકરણ ઉપર જ આધાર રાખે છે. ચેતન સૌંદર્ય પ્રથમ વર્ગના સૌંદર્યનું ઉદાહરણ છે; કલાનું સૌંદર્ય બીજા વર્ગના સૌંદર્યનું ઉદાહરણ છે. તેના બીજા અભિપ્રાય મુજબ બનાવટી ચીજો મૂળ આદર્શ કરતાં મુંદર હોઈ શકે. તે સૌંદર્યની કેટલીક વિશેષતા બતાવે છે: (૧) સૌંદર્ય આપણને અનપેક્ષ (Immediate) સુખ આપે છે. પ્રયોજનપણા સાથે, ઉપયોગીપણા સાથે કે હિતકારીપણા સાથે સૌંદર્યને કંઈ સંબંધ નથી. (૨) મુંદર જણાવે આપણે અવશ્ય મુંદર માનીએ છીએ. ઇચ્છા હોય કે ન હોય, તો પણ મુંદર ચીજ તો સર્વદા મુંદર જ છે. (૩) આપણો સૌંદર્યબોધ સાર્વભૌમિક છે. જ્ઞાનની વૃદ્ધિની સાથે સાથે મનુષ્ય વૈચિત્ર્યની એકતા આહે છે. એ પરથી સમજાય છે કે આપણો સૌંદર્યબોધ સાર્વભૌમિક છે. તે એમ પણ કહે છે કે મૌલિક અનુભવો (સ્વર, વર્ણ ઇત્યાદિ) આપણી સૌંદર્ય-સમજની ઉત્પત્તિનું કારણ નથી. અભ્યાસ (Custom) અને કેળવણી દ્વારા આપણી સૌંદર્ય-સમજ માર્ગિત અને ઉજ્જવલ બને છે ખરી; પરંતુ તેઓ કંઈ સૌંદર્ય-સમજનાં ઉત્પત્તિકારણ નથી.

હચિસન કોઈ કોઈ સ્થળે સૌંદર્યનું મૌલિક બાહ્ય અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે; અને કોઈ કોઈ સ્થળે સૌંદર્ય મનની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે, એમ કહે છે. આથી તેનો મત ધણે અંશે પોનાના મતનો જ વિરોધ કરે છે.

રિઃ:૧—રિઃ બાહ્ય, મનથી પર સૌંદર્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે

૧. તેણે રચેલું ‘માનસિક શક્તિઓ વિષેના નિબંધો’ નામનું પુસ્તક જુઓ.

છે. તે કહે છે કે સદૃશ જ્ઞાન (Common Sense) દારા મનથી પર બાલ્ય સૌંદર્યનું અસ્તિત્વ જાણી શકાય છે. જ્ઞાન અને ઇચ્છાશક્તિ જ વાસ્તવિક રીતે મુંઝ છે. સૌંદર્ય વસ્તુનું પોતાનું નથી. દરેક જગત જ્ઞાન અને ઇચ્છા શક્તિનું પ્રકટીકરણ અને ચિહ્ન હોવાથી સુંદર છે.^૧ જે પ્રમાણમાં ભગવાનની ઇચ્છાશક્તિ બહિર્જગતને વિશે કાર્ય કરે છે, તે પ્રમાણમાં જગત સુંદર બને છે. એક દૃષ્ટાંત લઈએ;-ઉદેશ પાર પાડવાના પૂર્ણત્વ ઉપરજ વૃક્ષનું સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. ઉદેશ પાર પાડવાની ઉપયોગિતા સૃષ્ટાનું જ્ઞાન પ્રકાશક છે. આથી વૃક્ષનું સૌંદર્ય વાસ્તવિક રીતે ભગવાનની શક્તિનું પ્રકટીકરણ માત્ર છે. વૃક્ષનું પોતાનું સૌંદર્ય કંઈ જ નથી.^૨ રિંગના અભિપ્રાય મુજબ સૌંદર્ય અપૂર્ણ રૂપે આધ્યાત્મિક ચીજ છે.

સર વિલિયમ હેમિલ્ટન:-હેમિલ્ટન કહે છે કે આપણી બુદ્ધિ-વૃત્તિ (understanding) વડે વસ્તુનું એકતા વિષયક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. કલ્પના વૃત્તિ (Imagination) વડે બહુત્વનું જ્ઞાન મેળવાય છે. કલ્પના શક્તિ વસ્તુને ઉપાદાનસમૂહ મન સમક્ષ ધરી રાખે છે. આપણી બુદ્ધિ એ બધા ઉપાદાનોને એક દોરમાં પેરાવે છે. વિવિધતામાં એકતા એજ ખરું સૌંદર્ય છે. ૩

૧. "દેવી સત્ત્વની ઇચ્છાને લીધે પાર્શ્વ પદાર્થો મુંઝતા ધારણ કરે છે."

૨. સરખાલો: "પૃથ્વી બને સ્વર્ગને સાક્ષી માની કહું છું કે મન-એકતા મન જ સૌંદર્ય અને ભવ્યતાનું સદૃશ ગરણ છે. ભાવપૂર્વ અલી-યાં જ સર્વોપરિ બિરાજે છે. અલી-યાં સૌંદર્યની અધિદેવતા દેવીસ્વરૂપ ધારણ કરી આત્માને અખૂટ આનંદ અર્પવા સિંહાસનારૂઢ થએલ છે."

—એન્સાર્ડ

૩. "વિવિધતા પણ નહિ અને એકતા પણ નહિ પરંતુ વિવિધતાની સાથે જોડાએલી એકતા જે વસ્તુઓમાં દેખાય છે તેને જ દૃઢતાપૂર્વક સૌંદર્યનું નામ આપી શકાય."

—દર્શનગ્રાસ, ૨, ૪

જેની આકૃતિ આપણી બુદ્ધિ અને કલ્પનાને અનાયાસે, સારી રીતે, દોરી શકે તે જ સુંદર છે. ^૧ બાળક અથવા અણુકેળવાએલા માણસોની બુદ્ધિ અપરિપક્વ હોય છે. તેઓ કેઈ પણ મહેલનું આંશિક સૌંદર્ય અનુભવવા સમર્થ છતાં સમગ્ર મહેલનું સૌંદર્ય અનુભવવાને અસમર્થ છે. એથી ઉલટું કેઈ સુંદર પુસ્તકના વિલાગો પાઠીયું તે તેનું સૌંદર્ય ગ્રમ થઈ જશે. આ પરથી જણાય છે કે મનુષ્યની બુદ્ધિની એકતા સંપાદનની શક્તિ પર સૌંદર્યબોધના તારતમ્યનો આધાર છે. હેમિલ્ટનના મત મુજબ સૌંદર્યસ્પૃહા ^૨ (Aesthetic Sentiment) મૌલિક વૃત્તિ છે. એ અનુભવોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતી નથી. તે કહે છે કે સૌંદર્યથી પેદા થતા આનંદથી બીજી તરે-હની સુખ જુદાં છે.

રસ્કિન:—રસ્કિન સમસ્ત સૌંદર્યને ભગવદ્ સ્વરૂપની ઉત્કાન્તિ માની તે પ્રમાણે તેની વ્યાખ્યા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. રસ્કિન માનવાની બે વૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે:— ઔપપત્તિક (theoretic) અને કાલ્પનિક (Imaginative). ઔપપત્તિક વૃત્તિ દ્વારા નીતિ અને સૌંદર્યનું જ્ઞાન પેદા થાય છે. કાલ્પનિક વૃત્તિ પ્રકૃતિલબ્ધ સમસ્ત વિચારોને (Ideas) એકત્ર જોડે છે. ઔપપત્તિક વૃત્તિ ઇન્દ્રિય

૧. ગ્વેનનો અભિપ્રાય સરખાવો: “ સૌંદર્ય એક પ્રકારની ક્રિયા અથવા જ્ઞાન છે જે આપણામાં એકી સાથે ત્રણ પ્રકારનું ચૈતન્ય (લાગણી, બુદ્ધિ, અને ઇચ્છા) સંકુરારે છે. અને આ સ્વરિત નવૃત્તિના પરિણામે એવો આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે માત્ર લાગણી અથવા બુદ્ધિના એક જ ભાગના ઉત્ક્રાંતિથી મળતા આનંદથી જુદા પ્રકારનો છે. ”

૨ એસથેટિક સેન્ટિમેન્ટ નો અનુવાદ ‘ સૌંદર્યસ્પૃહા ’ કરવામાં આવ્યો છે. બંકિમચંદ્રે એ વૃત્તિને ‘ ચિત્તરંજની વૃત્તિ ’ એવું નામ આપ્યું છે. જેઓ સૌંદર્યના જાવની બાજુ તરફ લક્ષ ન આપતાં જ્ઞાનની બાજુએ વધુ લક્ષ આપે છે, તેઓ આ વૃત્તિને ‘ સૌંદર્યબોધ ’ અથવા “ સૌંદર્યબુદ્ધિ ” નામ આપે છે.

બોધથી સ્વતંત્ર ચીજ છે, ઔપચારિક વૃત્તિનો વિષય સૌંદર્ય છે. સૌંદર્ય બે વિભાગમાં વહેંચાએલું છે:—સાદરચસાપક અથવા રૂપક (typical) અને સજીવ અથવા જીવનશક્તિસાપક (vital). પહેલા વિભાગનું સૌંદર્ય બાહ્ય વસ્તુનો ગુણ કે ધર્મ છે. બાહ્ય વસ્તુનો પ્રત્યેક ગુણ ભગવાનનું કોઈને કોઈ સ્વરૂપ બતાવનારો હોય છે. રૂપક સૌંદર્યનાં નીચે લખ્યા મુજબ કેટલાંક રૂપ (form) છે:—

(૧) અનંતત્વ (Infinity)—આ ભગવાનની અજ્ઞેયતાનું નિદર્શન છે.

(૨) એકત્વ (Unity)—આ ભગવાનનું સર્વવ્યાપકપણું બતાવે છે.

(૩) સ્થિતિ (Repose)—આ ભગવાનનું નિત્યત્વ દર્શાવે છે.

(૪) સમ.પરિમિતત્વ (Symmetry)—આ ભગવાનની ન્યાયશીલતા દર્શાવે છે.

(૫) અમિશ્રત્વ (Purity)—આ ભગવાનની શક્તિ બતાવે છે.

(૬) પરિમિતત્વ (Moderation)—આ ભગવાનના નિયમબદ્ધ શાસનનો પ્રભાવ દર્શાવે છે.

ચેતનસૌંદર્યના રસ્કિન બે ભાગ પાડે છે: આપેક્ષિક (relative) અને સાધારણ (generic) વૃત્તિની સતેજ ગતિના પરિભાણ પર આપેક્ષિક સૌંદર્ય આધાર રાખે છે; જતિના સાધારણ ધર્મના પ્રતિપાલન ઉપર સાધારણ સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. રસ્કિને કલા વિશે બહુ કંમતી વિચારો દર્શાવ્યા છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો પાસે તેના અભિપ્રાયની કિંમત બહુ નથી.^૧

૧. તેણે રચેલું 'વર્તમાન ચિત્રકારો પુ. ૨ જી' જુઓ, એ પુસ્તકનો 'સૌંદર્ય' વિષયક વિચારો નામનો અધ્યાય વાંચવા જેવો છે.

સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે બીજા વર્ગના અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો મત

એડિસન:—આંખના મધ્યસ્થપણથી જે સુખો ઉત્પન્ન થાય છે, તેને એડિસન કલ્પનાનાં સુખો (Pleasures of imagination) એવું નામ આપે છે. કલ્પનાનાં સુખો બે વિભાગમાં વહેંચાએલા છે—(૧) દરમ વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ દર્શનજનિત પ્રાયમિક સુખ, અને (૨) દરમ વસ્તુની ઊખીનું માનસિક ભાવનાજનિત સુખ. દરમ વસ્તુઓ મોટાઇ (greatness), નવીનતા (novelty) અને સૌંદર્યદ્વારા આનંદ આપે છે. સૌંદર્ય દરમ વસ્તુનો એક ખાસ ગુણ છે એમ એડિસન સ્વીકારે છે. તે એમ પણ કહે છે કે પ્રતિકૃતિ સાદર્યના નિયમો (Laws of Association of Ideas) સૌંદર્યથી પેદા થતો આનંદ આપવામાં મદદ કરે છે. એડિસન સૌંદર્યનાં બધાં ઉપકરણો નક્કી કરવા શક્તિમાન થયો નથી.^૧

લૉર્ડ કેમ્સ:—લૉર્ડ કેમ્સ^૨ સૌંદર્યથી પેદા થતા સુખને અમિશ્ર ઇન્દ્રિયજનિત સુખમાં ગણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેના મત મુજબ સુંદર અને સુખકર (pleasant), કુરૂપ અને અસુખકર (unpleasant) એક જ ચીજ છે. મુખ્ય બે ઇન્દ્રિયો—આંખ અને કાન—ઉત્તરતા વર્ગની ઇન્દ્રિયો અને શુદ્ધિશક્તિના મધ્યસ્થાને આવી રહી છે. અક્ષુ અને કણ્ઠદ્વારા આપણે સૌંદર્યજનિત આનંદ મેળવીએ છીએ. બધી સુંદર ચીજોમાં સુખદાયકપણા સિવાય બીજો કોઈ સામાન્ય ગુણ નથી.^૩ સૌંદર્ય બે જાતનું છે:—નિરવચિત

૧. એડિસનના નિબંધો નામના પુસ્તકમાં ‘કલ્પનાજનિત સુખો’ નામનો નિબંધ જુઓ.

૨. તેણે રચેલું ‘સમાલોચનાનાં મૂળતત્ત્વો’ નામનું પુસ્તક જુઓ.

૩. હુમનો અભિપ્રાય સરખાવો:—“એમ જણાય છે કે સૌંદર્યનું તત્ત્વ આનંદ ઉત્પન્ન કરવામાં રહેલું છે, તેથી તેની સર્વ અસર આ બાબતમાંથી નીકળવી જોઈએ.”

—હુમ કૃત તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો, ગ્રંથ રહ્યો, પૃ. ૨૪૮.

(intrinsic) અને આપેક્ષિક (relative) વસ્તુની ઉપયોગી. વૃક્ષ અને દિતકારિતા આપેક્ષિક સૌંદર્યનાં ઉપાદાન છે. લૉર્ડ કેમ્સના અભિ-પ્રાયનું વિદ્વાનોમાં બહુ વજન નથી.

સર જોશુઆ રેનોલ્ડસ—તેના મત અધિકાંશે બદ્ધિયરને મળતો જ છે. તે કહે છે કે જે વ્યક્તિગત આકૃતિ અને પ્રભેદ, સ્થાનિક પ્રથા અને વિશેષતાથી પર રહેલું છે, તે સુંદર છે; જે કંઈ વ્યક્તિગત છે તે કુરૂપ છે.^૧ દરેક જાતની ચીજમાં જે કંઈ સુંદર છે તે બહુ વાસ્તવિક સૌંદર્યમાં હોવાનું જ. વાસ્તવિક સૌંદર્ય પ્રત્યેક વર્ગની ચીજોનો આદર્શ છે, તે કંઈ કોઈ ખાસ વ્યક્તિનું ચિત્ર નથી. માટે કોઈ ચોક્કસ મનુષ્ય મનુષ્યજાતિના સૌંદર્યનો નમુનો હોઈ શકે નહિ. રેનોલ્ડસના મતમાં કંઈ ખાસ નવીનતા નથી.

હોગાર્થ:^૨—તે દૃશ્ય સૌંદર્યના ગઠન અને વર્ણુ વિશે ખાસ ચર્ચા કરે છે. તે કહે છે કે દૃશ્ય સૌંદર્ય નીચે લખેલાં ઉપાદાનોથી નિર્માણ થયું છે:—(૧) પ્રત્યેક વિભાગની હિલેસ પાર પાડવાની લાયકાત (Finess of the parts to some design)—મનુષ્યના હાથ અને પગ માનવ જીવનનો હિલેસ પાર પાડવાને લાયક હોવાથી સુંદર છે. તેના મત મુજબ પ્રમાણ (proportion) અને લાયકાત એક જ છે. (૨) વિવિધિતા-વસ્તુની લંબાઈ, તેનું ગઠન અને કદ વગેરે બહુ વિવિધતા બતાવનારું છે. (૩) સમ પરિમિતત્વ (uniformity or symmetry)—વસ્તુની ઉપયોગિતા આ દ્વારા નષ્ટ ન થાય તો આ ઉપાદાન સૌંદર્યવર્ધક ગણાય છે. (૪) સદૃશ-બોધગમ્યતા અથવા સ્પષ્ટતા (Simplicity or distinctness

૧. “કુરૂપતા અસામાન્ય છે; સૌંદર્ય તેને ધ્વી સહાય કે જે સર્વ એકાન્તિક સ્વરૂપો, સ્થાનિક રિવાજો, વિશિષ્ટ આસિયતો અને સં-ચારી વિષયોથી પર છે.”

૨. તેણે રચેલું ‘સૌંદર્યનું પૃથક્કરણ’ નામનું પુસ્તક જાણી.

opposed to complexity)—જે વસ્તુની વિવિધતા આંખ-
રડે અનાયાસે ભોગવી શકાય તે સુંદર ગણાય છે. (૫) શુદ્ધવસ્તુ
કે અસરળતા (Intricacy)—શુદ્ધ ઉકેલવાનું કામ આનંદદાયક
છે; શુદ્ધ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન વસ્તુનું સૌંદર્ય વધારે છે. (૬) પરિમાણ
(Quantity or Magnitude)—વસ્તુની મોટાઈ આપણા
મનમાં વિસ્મય અને ભય પેદા કરે છે, ત્યારે ચોખ્ખા માપ સૌંદર્યનું
ઉપાદાન બને છે.

વસ્તુમાં જે પ્રમાણમાં ઉપક્રાં લક્ષણો મળ્યા આવે છે, તે
પ્રમાણમાં તે વસ્તુ સુંદર હોય છે. હોગાર્થના મત મુજબ વકરેખા
સર્વથી સુંદર છે. તે વકરેખાને ‘સૌંદર્યની રેખા’ (line of
grace) કહે છે. હોગાર્થ પૃથક્કરણ પદ્ધતિથી મળેલાં મૂળસૂત્રો
દ્વારા રેખા અને આકારવાળા પદાર્થોનું (figures) સૌંદર્ય
નક્કી કરે છે. તેના મત મુજબ સુંદર ચીજનો આકાર અને વર્ણ
મૌલિક પદાર્થ છે. હોગાર્થની પૃથક્કરણ પદ્ધતિ પ્રશંસનીય છે.

બર્ક :^૧—પ્રસિદ્ધ રાજનીતિજ્ઞ બર્ક કહે છે કે સૌંદર્યમાં નીચે
લખેલાં કેટલાંક લક્ષણો વિવિધમાન છે :—(૧) આકૃતિનું નાનાપણું
(Smallness of size); (૨) સુવાળાપણું (Smoothness);
(૩) ક્રમિક પરિવર્તન (Gradual variation); (૪) કામ-
ળતા (delicacy); (૫) રંગનું ઉજળાપણું (Brightness of
colours); (૬) અમિશ્રતા (Purity). તે કહે છે કે સુવાળા-
પણું પદાર્થના સૌંદર્ય માટે એટલું બધું જરૂરનું છે કે કોઈ પણ
પદાર્થ સુવાળો છતાં સુંદર નથી એ હું કદપનામાં પણ ધારી શકતો
નથી. સુંદર ચીજ સ્નાયુઓમાં શિથિલતા આવે છે અને આરામ
આપે છે.^૨ તેના અભિપ્રાય મુજબ મધુરપણું સ્વાદનું સૌંદર્ય છે,

૧. તેણે રચેલું ‘લઘ્ય અને સુંદર વિષયક વિચારોની ઉત્પત્તિ વિષે
તાત્ત્વિક વપાસ’ નામનું પુસ્તક જુઓ.

૨. બર્ક કહે છે કે ‘સુંદર પદાર્થોમાં ઠંડવંજન રીતે વંદુઓને
વિશ્રાંતિ આપવાની આસિયત છે.’

કામળ સ્વર શ્રુતિનું સૌંદર્ય છે અને કામળ વસ્તુ સ્પર્શનું સૌંદર્ય છે. વૃક્ષ અને પુષ્પનાં કામળ પત્ર, સમતલ ભૂમિ, કલકલ કરતી વહી જતી નદી, કામળ વાળ વડે છવાએલાં પશુપક્ષીનો દેહ, સુંદરીનો કામળ દેહ આ બધું કામળતાના ગુણને લીધે જ માનવો આગળ સુંદર તરીકે માન મેળવે છે. સ્ટુઅર્ટ (Deugald Stuart) અને પ્રાઈસે (Price) બંનેના અભિપ્રાયની ભૂલો બતાવી છે. સ્ટુઅર્ટે ખર્ચ કહ્યું છે કે બર્કેનો સૌંદર્યવાદ કેવળ સીમાતિના સૌંદર્યને જ લાગુ પડે છે. તેનો મત એકતરશી છે.

એલિસન:^૧—એલિસન કહે છે કે પ્રતિકૃતિ સાહચર્યનો નિયમ જ સૌંદર્ય સૃષ્ટિનું ઉત્પત્તિસ્થળ છે. દરમ વસ્તુઓમાંથી આપણે અનુભવો મેળવીએ છીએ. કલ્પનાશક્તિ એ અનુભવોને ગોઠવે છે. પ્રતિકૃતિ સાહચર્યનો નિયમ એ ગોઠવાએલા અનુભવોને જુદી જુદી વસ્તુઓ સાથે જોડે છે. આ રીતે વસ્તુના સૌંદર્યનું સંપાદન થાય છે. મૌલિક અનુભવો આપણને સૌંદર્ય વિશે કંઈ જ્ઞાન આપતા નથી. પ્રતિકૃતિ સાહચર્યના નિયમની મદદ વડે એ અનુભવો દરમ વસ્તુઓ સાથે જોડાવાથી એ દરમ વસ્તુઓ સુંદર દેખાય છે. તે મૌલિક વર્ણ, આકૃતિ અને સ્વરનું સૌંદર્ય સ્વીકારતો નથી. બેઝન વગેરે પંડિતોએ તેના અભિપ્રાયનું એકતરશીપણું બતાવી આપ્યું છે.

જેફે:^૨—જેફેએ અધિકારે એલિસનના મતનું અનુસરણ કર્યું છે. તે કહે છે કે ઈન્દ્રિયો વડે આપણે બહુ પ્રકારના સુખદાયક અને આરામપ્રદ અનુભવો મેળવીએ છીએ. પ્રતિકૃતિ સાહચર્યના નિયમ

૧. એલિસન રચિત 'Taste' નામનું પુસ્તક જુઓ.

૨. જેફે રચિત 'સૌંદર્ય' પરનો નિબંધ જુઓ.

પ્રમાણે આ અનુભવોના ઉદય ઉપર સૌંદર્યબોધ સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે. માનસ-પ્રતિકૃતિઓ સાથે સૌંદર્યબોધને કંઈ ખાસ સંબંધ નથી. જેઠે બાહ્ય સૌંદર્યનું અસ્તિત્વ નાકબૂઝ કરે છે. તેણે સમસ્ત સુંદર વસ્તુના સૌંદર્યનું મૂળસૂત્ર નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે ખરો; પરંતુ સમસ્ત સૌંદર્યનું ખરું મૂળસૂત્ર નક્કી કરવાને એ સમર્થ થયે નથી. તેનો મત અધુરો છે.

ડયુગલ્ડ સ્ટુઅર્ટ:—સ્ટુઅર્ટ કહે છે કે પ્રતિકૃતિ સાહચર્યનો નિયમ રંગ, આકૃતિ અને ગતિનું સૌંદર્ય સમન્વયવામાં મદદ કરે છે ખરો, પરંતુ એનું સૌંદર્ય એ નિયમમાંથી ઉત્પન્ન થયું નથી. તે રંગ, આકૃતિ અને ગતિના સૌંદર્યનું મૌલિકપણ સ્વીકારે છે. હોગાર્થની માફક સ્ટુઅર્ટ વકરેખાના સૌંદર્યના બહુ વખાણ કરે છે. તેણે સુંદર વસ્તુના-વ્યવસ્થા (order), ઉપયોગિતા, હિતકારિતા વગેરે-ગુણો દર્શાવવા દ્વારા સ્પષ્ટ કર્યો છે. જેઓ સૌંદર્યને માનસિક વિકાર માને છે તેઓને તેણે દૈશ્ય વસ્તુના સૌંદર્યનું મૌલિકપણ બનાવી આપ્યું છે. તે કહે છે કે દૈશ્ય વસ્તુ સૌંદર્યનું કારણ નથી છતાં ઉપલક્ષ્ય તો છે જ. બધી સુંદર વસ્તુઓ વિશુદ્ધ આનંદ આપે છે. એ સિવાય સુંદર વસ્તુનો બીજો કોઈ સાધારણ ગુણ નથી. પૃથ્વીની આદિ સ્થિતિમાં સૌંદર્ય શબ્દ રંગના આનંદ માટે જ વપરાતો હતો. સ્ટુઅર્ટ ખરું અને એલિસનના મતોની ખાસ ચર્ચા કરી છે; પરંતુ તેણે પોતાનો કોઈ નવીન મત સ્થાપવાની તસ્દી લીધી નથી.

બેર્ન:—બેર્ન કહે છે કે સુંદર પદાર્થમાં કોઈ સામાન્ય ગુણ વિઘ્નમાન નથી. સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે વિચાર કરતાં આપણે કલા તરફ દૃષ્ટિ નાંખવી પડશે. કલામાં નીચેના કેટલાંક ખાસ લક્ષણો જોવામાં આવે છે:—(ક) આનંદને ખાતર આનંદ મેળવવો એ કલાનો એક માત્ર ઉદ્દેશ છે; (ખ) કલાના આનંદમાં કોઈ અપ્રિય ઉપકરણ નથી; (ગ) કલાનો આનંદ ઘણા લોકો એક જ વખતે મેળવી શકે

છે. તેના મત મુજબ આંખ અને કાન સૌંદર્યની ઇન્દ્રિયો (aesthetic senses) છે. વસ્તુના કોઈ એક ખાસ ગુણ ઉપર સૌંદર્યની ઉત્પત્તિ આધાર રાખતી નથી; વસ્તુના ગુણો એકત્રપણે સૌંદર્ય-બોધ પેદા કરે છે. કલાના આનંદનું પૃથક્કરણ કરતાં નીચે લખેલાં ઉપાદાનો મળે છે:—(૧) આંખ અને કાનના દ્વાર વડે મળેલા મૌલિક અનુભવો; (૨) પ્રતિકૃતિ સાહચર્યના નિયમ વડે ખીજ સુખદાયક અનુભવોનું ઉદ્દીપન; (૩) પ્રતિકૃતિ સાહચર્યના નિયમ વડે ક્રામજતા, લય વગેરે ખીજ માનસિક રસનું (emotion) ઉદ્દીપન; (૪) વિવિધતા અને એકતામાંથી પેદા થએલા આનંદ. પ્રૌદ્ગસ્ટ બેઈનના મત મુજબ મૌલિક અનુભવો પ્રતિકૃતિ સાહચર્યના નિયમ દ્વારા ખાસ રીતે જોડાય અગર ઠેરવાય એટલે સૌંદર્યજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. હાલમાં ઘણા ખરા માનસશાસ્ત્રીઓ આ મતના પક્ષપાતી છે. બેઈન વગેરે પંડિતો કલામાં શાં શાં ઉપકરણો છે તે નક્કી કરવા સમર્થ થયા છે ખરા; પરંતુ એ બધાં ઉપકરણો આપણને વિમલ આનંદ ક્રમ આપે છે, તે નક્કી કરવાને સમર્થ થયા હોય એમ લાગતું નથી.

ડાર્વિન:^૧—ડાર્વિન પોતે પ્રવર્તાવેલા પ્રાકૃતિક નિર્વાચનવાદ અને યૌનનિર્વાચનવાદની મદદ વડે સૌંદર્યની ઉત્પત્તિ બતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે કહે છે કે પુલનું અને પતંગિઆનું રૂપ પ્રાકૃતિક નિર્વાચનને લીધે ઉત્પન્ન થયું છે. પતંગિઈ પુલનો રંગ અને રૂપ જોઈ આકર્ષાય છે; એ આકર્ષણને લીધે જ પતંગિઈ એક પુલમાંથી ખીજ પુલ પર પરાગ વહન કરી પુલજાડનો વંશ અને જાતિ ટકાવી રાંબે છે. પુલોમાં જોટલી વધારે સુંદરતા હોય તેટલી વધારે સગવડ તેને વંશ ટકાવી રાખવામાં મળે છે. તેથી કુદરતે સુંદર પુલોનો ક્રમ સર વિકાસ કર્યો છે. એથી ઉલટું પતંગિઈ શત્રુના હલ્લામાંથી

૧. તેણે રચેલું ‘ જીવિની ઉત્પત્તિ ’ તથા બોલેલું જુદું ‘ Darwinism ’ નામનું પુસ્તક જુઓ.

બચવા માટે પુલ સાથે પોતાના શરીરને મેળવી દઈ, પુલના રૂપમાં પોતાને છુપાવી, શત્રુને છેતરી કંઈક અંશે આત્મરક્ષણ કરે છે. પતંગિઆનો દેહ કામળ અને સુંદર નહોતો તો તે પુલની અંદર ભરાઈ આત્મરક્ષણ કરી શકતો નહિ. તેથી કુદરતે પતંગિઆના શરીરને પુલને ઉપયોગી થઈ પડે તેવું સુંદર બનાવ્યું છે. માટે એક રીતે જોનાં પતંગિઆનું સરજનહાર છે પુલ, અને પુલનું સરજનહાર છે પતંગિડું. ડાર્વિન બધી સુંદર ચીજોની ઉત્પત્તિપ્રાકૃતિક નિર્વાચન દ્વારા સમજાવી શકતો ન હોવાથી છેવટે તેને યૌન નિર્વાચનનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. તે કહે છે કે સૌંદર્યપ્રિયતા એ સામાન્ય જીવ-ધર્મ છે. પક્ષીને સૌંદર્ય તરફ અનુરાગ હોવાથી જ કુદરતે તેની નારીજાતિને સુંદર બનાવી છે. મોરને સૌંદર્ય તરફ અનુરાગ છે માટે પ્રકૃતિદેવીએ દેશને સુંદર બનાવી છે. ચંપા. જેવી આંગણી અને ખંજન જેવાં નયનો તરફ પુરુષને આકર્ષિતક અનુરાગ હોવાથી નારીજાતિ ચંપકઅંશુલિ અને ખંજન-નયનની અધિકારી થઈ છે. ડાર્વિન સ્વીકાર કરે છે કે સૌંદર્યરૂપદા જીવનમંત્રામમાં કશી અનુકૂળતા આપતી નથી. જ્યારે સૌંદર્યરૂપદા જાતિના જીવનને અગર વ્યક્તિગત જીવનને બચાવવામાં કંઈ સહાયતા કરતી નથી, ત્યારે પ્રાકૃતિક નિર્વાચન કે યૌનનિર્વાચનથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ કોઈ પણ રીતે કહી શકાય નહિ. તેથીજ કદાપિ પ્રાકૃતિક નિર્વાચનવાદના એક બીજા પ્રવર્તક આલ્ફ્રેડ રસલ વૉલસે નિરાશ થઈ કહ્યું છે કે “સૌંદર્યબોધની ઉત્પત્તિની વ્યાખ્યા પ્રાકૃતિક નિર્વાચન કે કે યૌનનિર્વાચન નથી.” સૌંદર્યબોધ મનુષ્યત્વનું મુખ્ય લક્ષણ છે. માટે પૂર્ણ મનુષ્યત્વ પ્રાકૃતિક ઉત્ક્રાંતિનું ફળ છે, એમ કહેતાં તે મંકાય પામે છે. કોઈ અગમ્ય શક્તિ મનુષ્યત્વની ઉત્ક્રાંતિના મૂળમાં વિદ્યમાન છે એવો વોલસેનો મત છે.

હર્બર્ટ સ્પેન્સર:^૧—સ્પેન્સરે સૌંદર્યજનિત આનંદ અને કલાની

૧. તેણે રચેલા ‘ સંજીવની ઉત્પત્તિ અને ઉપયોગ, તથા ‘ માનસ-શાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો ’ નામના બે ગ્રંથો લેવા લેવા છે.

ઉત્પત્તિ વિશે એક નવીન મત પ્રચારમાં મૂક્યો છે. તેના મતનો પાયો તેણે પ્રચારમાં મૂકેલા વિવર્તનવાદ ઉપર છે. તે જર્મન વિદ્વાન શિલ્પ-રની માફક સૌંદર્યજનિત આનંદ અને ક્ષીડનો સંગ્રહ બતાવે છે. મનુષ્ય મૂળ અવસ્થામાં પેતાની વૃત્તિનો વ્યવહાર બાંધીતો નથી. તેથી તેની શક્તિનો સંગ્રહ થઈ રહે છે. એ મર્યાદિત શક્તિનો પ્રકાશ તો થવાનો જ. મનોવૃત્તિના વ્યવહારમાંથી આનંદ પેદા થાય છે. એ આનંદ પ્રતિકૃતિ સાહચર્યના નિયમ વડે નાના પ્રકારની રીતે મંયુ-ક્ત અને પરિવર્તિત થઈ સૌંદર્યજનિત આનંદના રૂપમાં પરિણામ પામે છે. સૌંદર્યજનિત આનંદ અને ક્ષીડનો આનંદ—બંને નિર્દોષ આનંદ છે. કેવળ આનંદને ખાતર આનંદ છે. રપે-સર સૌંદર્યને લીધે પેદા થતા આનંદના ત્રણ ક્રમ સ્વીકારે છે:—(ક) સ્વર, વર્ણ વગેરે અનુભવોથી પેદા થતો આનંદ; (ખ) વર્ણસંયોગ, સ્વરસંયોગ ઇત્યાદિ અનુભવોથી પેદા થતો આનંદ; (ગ) મુદર ચીજ દ્વારા વિવિધ રસના માનસિક ઉપભોગોથી પેદા થતો આનંદ. રપે-સર કહે છે કે વાસ્તવિક સૌંદર્યરૂઢા (Aesthetic Sentiment proper) વ્યક્તિગત અને જાતીય જીવનના સેંકડો વર્ષના ક્રમવિકાસનું ફળ માત્ર છે. મનુષ્યની વૃત્તિઓ જેમ જેમ વિકાસ પામતી જાય છે, તેમ તેમ તેઓની આનંદનો ઉપભોગ કરવાની શક્તિ વધતી જાય છે. જેમ જેમ આપણે અનુભવ (Sensation), બોધ (perception), અને રસ (emotion) પૂર્ણતમ અને અત્યંત આનંદદાયક કાર્યમાં લીન થાય છે, તેમ તેમ આપણે સૌ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં સૌંદર્ય-જનિત આનંદનો ઉપભોગ કરવા સમર્થ થઈએ છીએ. રપે-સરના મતમાં મૌલિકતા જણાય છે. પણ ક્રમવિકાસવાદની મદદથી વર્ણ અને સ્વરની ઉત્પત્તિ સમજવી શકાય એમ અમને લાગતું નથી.

સારિ:—ડૉક્ટર સલ્વિ બહુધા બેઈનના મતને અનુસરે છે. તેના અભિપ્રાય મુજબ સૌંદર્ય નીચે લખેલાં કેટલાંક ઉપાદાનોથી ઘડાયું છે;—(ક) ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ઉપકરણ (Sensuous or material

element). ઇન્દ્રિયના દ્વારો વડે મેળવેલા અનુભવોનો આનંદ સૌંદર્યનું ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ઉપકરણ છે. સ્વર, વર્ણ, કોમળતા વગેરે અનુભવોનો આનંદ સૌંદર્યનું ઉપકરણ છે, એ કોઈ પણ રીતે અસ્વીકાર કરી શકાય તેમ નથી. આ ઉપકરણો જ બધી જાતનાં સૌંદર્યનો પાયો છે. ૧ (ખ) જ્ઞાનના ઉપકરણો (Relation or formal element). ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ઉપકરણોની યથાયોગ્ય ગોઠવણી એજ સૌંદર્યની આકૃતિ ને ગઠન છે. ગઠન કે આકૃતિનું સૌંદર્ય વિવિધતામાં એકતા ઉપર આધાર રાખે છે. તાજમહાલનું સૌંદર્ય, સ્વરમયોગ અને વર્ણમયોગનું સૌંદર્ય-ગઠનના સૌંદર્યનું ઉદાહરણ છે. (ગ) ઉપર કહેલાં બે ઉપાદાનો મુખ્ય (direct) છે. તે સિવાય સૌંદર્યનું એક ગૌણ (indirect) ઉપાદાન છે. તેને ઉદ્દીપનનું (Associative Element) ઉપાદાન કહી શકાય. નાર્મન કિલ્લાના ખંડેરો આપણા મનમાં નાના પ્રકારની લાગણીઓ પેદા કરે છે. ૨ એનું સૌંદર્ય બહુધા આ ભાવના ઉદ્દીપનની શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ્સ સલિ કહે છે કે બધી જાતનું સૌંદર્ય આ ત્રણ ઉપાદાનોથી નિર્માણ થયું છે.

એલન^૧ :—એલન શારીરતત્ત્વવિજ્ઞાનની મદદથી સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે કહે છે કે જે અતિ અસ્પષ્ટ શારીરિક કલાન્તિ કે ધસારો પેદા કરી આપણને અતિશય ઉત્તેજના કે સુખ આપે તે સુંદર છે. આપણા મૂળ પૂર્વજો રંગીન ફળોનો

૧. ' સર્વ પ્રકારના સૌંદર્યના ઉપભોગોનું મૂળ ઇન્દ્રિય દ્વારા થતી લાગણીઓ છે. "

—જુઓ સલિ કૃત ' માનસ શાસ્ત્રની રૂપરેખા '

૨. " કોઈ નોર્મન કિલ્લાના ખંડેરના સૌંદર્યનું નિરીક્ષણ કરતાં આપણું ધ્યાન તે ખંડેરના રહસ્ય વર્ણ-તેના ભૂતકળના ગૌરવ અને નિર્દય કપાટથી કરાળ કાળે તેના કરેલા નાશ વર્ણ ખેંચાય છે. "

૩. ' શારીરવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સૌંદર્યવિજ્ઞાનનો નિષ્કૃંધ અને રંગ પારખવાની શક્તિ ' નામનું તેનું પુસ્તક જુઓ.

આધાર કરી જીવન ગુર્જરતા હતા. તેથી આપણે સ્વાભાવિક રીતે રંગ ઉપર આકર્ષાઈએ છીએ. આ મત દ્વારા વર્ણુ, સ્વર વગેરે મૌલિક અનુભવોના સૌંદર્યનું સ્વાભાવિકપણું યથાર્થ રીતે સમજાવી શકાય એમ લાગતું નથી.

હિં:—હે કહે છે કે પ્રાકૃતિક જગત ને મહાન વ્યવસ્થિત નિયમને આધીન છે, સૌંદર્યવિજ્ઞાન પણ તે જ નિયમને વશ છે. સૌંદર્યવિજ્ઞાનની સાથે પ્રકૃતિવિજ્ઞાન કે દર્શનશાસ્ત્રનું સ્વરૂપગત સાદર્ય કંઈ જ નથી. આંખ અને કાન વડે જે અનુભવો મેળવી શકાય છે તેના મૂળ સૂત્રોની સૌંદર્યવિજ્ઞાને ચર્ચા કરવી જોઈએ. મધુર સંગીત સાંભળવાથી અને સુંદર કાતરણીવાળી વસ્તુ જોવાથી આપણા મનમાં જે આનંદ પેદા થાય છે, તે સૌંદર્યવિજ્ઞાન ને મહાન વ્યવસ્થિત નિયમ ઉપર ઉજી છે તેનો જ માનસિક પ્રતિધ્વનિ છે.^૧ સૌંદર્યમાં સપ્રમાણતા ને વ્યવસ્થિતપણું દેખાય છે. સપ્રમાણતા અને સુવ્યવસ્થા એ જ નિયમનું જીવન છે. માટે એક મહાન નિયમ જ સમસ્ત શ્રેણીના સૌંદર્યનું ઉત્પત્તિકારણ છે. તેનો મત એકતરફી છે.

સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે હિંદના પંડિતોનો મત

જુનો ભરતખંડ અતિ વિસ્તીર્ણ પ્રદેશ હતો. આપણી આ પુણ્યભૂમિ પ્રજાની ખાણ^૨, સમસ્ત સંસ્કૃતિનું આદિ

૧. ડી આર હે નું 'સૌંદર્યવિજ્ઞાન' પૃ. ૧૫.

૨. "મેકડોનલ્ડ સાહેબ પોતે રચેલા સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કહે છે કે આરબ જાતિએ હિંદુસ્તાનના વિજ્ઞાનનો પશ્ચિમમાં પ્રચાર કર્યો હતો. પણ લોકોની એવી માન્યતા છે કે ગ્રીસદેશ વિજ્ઞાનની જન્મભૂમિ છે પરંતુ બાબુ રમેશચંદ્રે પોતાના 'પ્રાચીન હિંદની જુની સંસ્કૃતિ' નામના પુસ્તકમાં જુદા જુદા ગ્રંથો પર ચર્ચા કરી જતાં આપણું છે કે સિકંદરે હિંદ પર હલ્લો કર્યો ત્યાર પછી ગ્રીસમાં વિજ્ઞાનની ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. પરંતુ હિંદુસ્તાનમાં તો ત્યાર પહેલાં સેંકડો વર્ષો અગાઉ આ વિજ્ઞાનની ચર્ચા થતી હતી. કોઈ કોઈ અરબસ્તાનને વિજ્ઞાનની જન્મભૂમિ

કેન્દ્ર અને શિલ્પ, વિજ્ઞાન તથા દર્શનનું જન્મસ્થાન છે.

માને છે. પરંતુ પ્રસિદ્ધ રસાયનશાસ્ત્રી પ્રફુલ્લચંદ્રે પોતાના ' હિંદુ-રસાયનશાસ્ત્ર 'માં આરબ લેખકો પૈકી હાજ અલિફની અંધાવણીમાંથી કેટલાક ઉતારા આપી બતાવ્યું છે કે આરબો હિંદુ વૈજ્ઞાનિકો પાસે વૈદ્ય-શાસ્ત્ર વગેરે બહુ જ આગ્રહપૂર્વક બાંધતા હતા. મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન મેળવવા માટે હિંદનાં મુખ્ય મુખ્ય સ્થળોમાં આવી જ્ઞાનપિપાસા શાંત કરતા હતા. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે હિંદુસ્તાન જ વિજ્ઞાન-વિદ્યાની જન્મભૂમિ છે, એમાં સક લાવવાનું કંઈ કારણ નથી. "

કેઈ કેઈ મિસરને સંસ્કૃતિની જન્મભૂમિ માને છે. પરંતુ પોકોક (Pococke) સાહેબે પોતાના ' ઓસમાં હિંદ ' નામના પુસ્તકમાં હિંદને જ સંસ્કૃતિની જન્મભૂમિ તરીકે માન આપ્યું છે. અમે તેના એ ઉપયોગી અંશમાંથી થોડો ઉતારો કરીએ છીએ:—

" એક ઇન્ડિયનની પાસે રહેવાડાવવામાં આવ્યું છે કે તેણે તેના બાપ પાસે સંસારનું હર્ષ કે હિંદીઓ સૌથી કાલા માણસો હતા અને ઇશિઓપિયનો કે જે સંસ્થાન કરીને રહેલા હિંદીઓ હતા, તેમણે તેમના બાપદાદાઓનું જ્ઞાન ને રીતરિવાજો જળવી રાખ્યા હતા. તેઓ તેમના મૂળ વિષે ખાતરી માનતા હતા. આવી જ ખાતરી ત્યાર પછી જુલિઅસ આફ્રિકેસે ત્રીજી સદીમાં આપી હતી. અને એ ઉપરથી મુઝબસ અને સિન્સેસે તે અભિપ્રાય આગળ ઉપર દર્શાવેલા હતા. આ પ્રમાણે મુઝબસ જણાવે છે કે ઇશિઓપિયનો સિંધુ નદી પાસેથી આવીને ઇન્ડિયની પાટીશમાં વસ્યા હતા. " પૃ. ૨૦૫.

" મિસરનું પુરાતત્ત્વ, ધર્મશાસ્ત્ર અને દેવતત્ત્વ તથા રીતરિવાજોની તપાસ કરતાં જણાય છે કે ત્યાંના રહેવાશીઓ આર્યજાતિની એક શાખા હતી. પરિમના વિદ્વાનો એવાકાયે આ વાતને અનુમોદન આપે છે. જે અંગ્રેજ પ્રતિભાવશાસ્ત્રીઓ હિંદના વૈદિક યુગને ઈ સ. પૂ. ૨૦૦૦ ની પહેલાંનો કહેતાં અચકાય છે, અને તેઓનું અનુકરણ કરનારા દેશી પંડિતો કે જેઓ હિંદના જૂના ઇતિહાસને પ્રિસ્તના પછીને કહી પોતાની કપોલ-કૃત્યનાથી કલ્પિત સ્વપ્ન રચી રહ્યા છે, તેઓ આજથી ૭૦૦૦ વર્ષ પહેલાં મિસરમાં વૈદિકયુગનો પ્રભાવ જોયો તો જરૂર નવાઈ પામશે. આગીન મિસર

પૃથ્વીનો આદિ ગ્રંથ વેદ છે.^૧ ચાર વેદોમાં ઋક્, સામ અને યજુર્વેદ બહુ પ્રસિદ્ધ છે. પદ્ય, ગદ્ય અને ગાયન એમ ત્રણ પ્રકારે

સાથે પ્રાચીન ભરતખંડનું અનેક બાળતમાં મળતાપણું છે; અને સૂક્ષ્મદષ્ટિથી તપાસ કરતાં વારંવાર એમ કહેવાની ઇચ્છા થાય છે કે મિસર ભરતખંડનું સંસ્થાન હતું. મિસરીઓએ વૈદિક ધર્મનાં બીજા સર્વ જઈ મિસરમાં રોપ્યાં હતાં ખરાં; પરંતુ તે સંસ્કૃતિવદ્ધ વિભવીય ભૂમિમાં જાંડાં મૂળ ધાલી શક્યું નહિ. ” વિશ્વકોષ (બંગાળી)માં ‘ મિસર ’ સબ્દ જુઓ.

વૈદિક સંસ્કૃતિની પ્રાચીનતા ઘણા પંડિતોએ સ્વીકારી છે અને તેમાંના બે પંડિતોનો અભિપ્રાય નીચે આપીએ છીએ;—

“ અમે અમાક ફર્સ્ટલું છે તે પ્રમાણે આર્યસંસ્કૃતિની શરૂઆત જુનામાં જુના વૈદિક સમયની પૂર્વે હજારો વર્ષની ધારણી નેહએ અને જ્યારે હિમયુગ પહોંના સમયની શરૂઆત ઇ. સ. પૂ. ૮૦૦૦ જેટલી ધારવામાં આવે છે તો આર્યજીવનની ઉપાનો સમય ઇ. સ. પૂ. ૪૫૦૦ જેટલો ગણવામાં આવે તો નવાઈ નથી. પરંતુ તે તો જુનામાં જુનો વૈદિક સમય છે. ”

—જુઓ બાલગંગાધર તિલક દ્વારા ‘ વેદોમાં આર્યોનો ઉત્તર મુખનિવાસ ’ની પ્રસ્તાવના

“ આર્યજીવનની ઉપાનો સમય હજારો વર્ષ દૂરના ભૂતકાળમાં ગમે તેટલી કાળજીપૂર્વક ગણતરી કરીએ તો પણ ખસેડવો પડશે અને કહેવાની જરૂર નથી કે ઇ. સ. પૂ. ૪૫૦૦ વર્ષ આગળ હાલ આપણી દષ્ટિ અટકી જાય છે તે પડદો કદાચ ઝીણા તારની ભળી બની જાય ! ”

—જોન હોપ્કિન્સ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર બ્રુમફિલ્ડ.

૧. ઋગ્વેદ પૃથ્વીનો આદિ ગ્રંથ છે એમ કશુંક કરી પ્રો. મેક્સ મુલર લખે છે કે—“ જુના કારના પુસ્તકોના ઇતિહાસ અને સાલવારી વિષેની ઉદ્ધામાં ઉઘી રોષ ભર્યા પછી પણ આપણે કહી શકીએ કે ઋગ્વેદ આર્યભવિનું જ સૌથી જૂનું પુસ્તક નથી પરંતુ આખી દુનિયાનો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ છે, અને આપણે આશા રાખીએ કે

“ યાવત્ સ્યાસ્યન્તિગિરયઃ સરિતશ્ચ મહોતલે ।

તાવદ્ઋગ્વેદમહિમા લોકેષુ પ્રચરિષ્યતિ ॥ ”

રચેલા 'હોવાથી વેદ 'ત્રયી'ના નામે ઝોળખાય છે. ૧ રચનાપ્રણાલી

(ગદ્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપર પવંતો અને નદીઓ રહેશે ત્યાં સુધી લોકોમાં જન્મેદનો મહિમા પ્રચલિત રહેશે.)

'અમે તે હો, પણ વેદ ઋષિપ્રણીત ગ્રંથ હોવા છતાં આપણે તેનો સમય નક્કી કરવા સમર્થ છીએ કે નહિ તે હવે વિચારવાનું છે. હાલના વિદ્વાનોએ મહા મહેનતે પાણિનિના સમયનો નિર્ણય કર્યો છે. ચારક પાણિનિ કરતા પણ જુનો છે. બ્રાજ્ઞવ્ય વગેરે હમહારે, ચારકથી પણ જુના છે. પદ્માર સાકર્ય વગેરે તેનાથી પણ પ્રાચીન છે. ઋક્તંત્રપ્રણેતા સાકર ટાયન વગેરે તો એ બધાથી જુના છે. હલ્પસુત્ર રચનાર લાટયાયન વગેરે સાકર ટાયનની પહેલાં જન્મેલા તેમાં કરો. એક નથી. તેની પહેલાં કુસુરવિન્ધ વગેરે ઋષિઓએ અનુબ્રાહ્મણ નામના ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા હતા. તે પહેલાં મહીઠાસ વગેરેએ શ્લોકાનુલોક શાખા વગેરે એકત્ર કરી તે મુજબ અવદંથ બ્રાહ્મણ વગેરે ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા હતા. તે પૂર્વે દંતકથા વગેરે પર આધાર રાખી શ્લોકાનુલોક શાખા પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. તે કદપમાં પણ બધી દંતકથાઓ છુટી છવાઈ વિદ્યમાન હતી. એ બધી છુટી છવાઈ દંતકથાઓ હજી પણ શ્રુતિના નામે પ્રસિદ્ધ છે. આથી પણ પહેલાના કદપમાં વજ્રનો પ્રયોગ થયે થયે તેનાથી ઘણાં વર્ષો પહેલાં અથવા અથવા બ્યાસ દ્વારા આર સંહિતા સંધરવામાં આવી. તેની પહેલાના કદપમાં સૂક્તમંડલાદિ સંધરવામાં આવ્યાં ત્યારથી પણ બહુ જુના કાળમાં સિન્ન સિન્ન સમયે સિન્ન સિન્ન ઋષિઓએ વૈદિક મંત્રો ક્રમે ક્રમે પ્રગટ કર્યા. આ પરથી સ્પષ્ટ જણારો કે વેદનો સમય નક્કી કરવો એ એક અસંભવિત વ્યાપાર છે. " બંગાળી વિશ્વકોષમાં 'વેદ' શબ્દ જુઓ.

" સિદ્ધાંતથી સ્પષ્ટ રીતે જતાવવામાં આવે છે કે જો કે વેદો આર્થ. નતિના જુનામાં જુના ગ્રંથો છે તોપણ તેમાં દસવિઠી સંસ્કૃતિ અથવા તેમાં આવતા દેવોનાં લક્ષણો અને પૂજા એ સર્વની સરઆત વેદના કાળના ઋષિઓએ કરી નહોતી પરંતુ આંતરદિમયગમનના પૂર્વજો પાસેથી મેળવી ભવિષ્યની પ્રજા માટે ઋષિઓના સ્વરૂપમાં તેનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું."

—જુઓ તિલકકૃત 'આર્યોના ઉત્તર મુવનિવાસ'.

૧. સર્વાનુક્રમણી ધૃત્તિ નો ભૂમિકામાં પર્યુરશિષ્ય લખે છે કે:—ઋક્યજુસ્સામઋપેણ મંત્રો વેદચતુષ્ટયે ।"

મુજબ પદના પ્રાધાન્યને લીધે ઋગ્વેદ, ગીતના પ્રાધાન્યને લીધે સામ-
વેદ અને ગદ્યના પ્રાધાન્યને લીધે યજુર્વેદનામ પડ્યું છે. ૧ આ પરથી
જણાશે કે ઋગ્વેદ પૃથ્વીનું આદિ કાવ્ય છે, સામવેદ પૃથ્વીનું આદિ
ગીત છે. વૈદિક ઋષિઓના મંત્રધ્વનિ કાવ્ય અને સંગીતના આકા-
રમાં સૌ પહેલાં પ્રગટ થયા હતા. ઋગ્વેદના પવિત્ર મંત્રો આર્યોના
હૃદયમાંથી નીકળેલી લગવાન વિગેની કામગી કવિના છે, સામવેદના
મંત્રો આર્યોની પવિત્ર ગીતકદરી છે. વૈદિક યુગની પહેલાં કાવ્ય
અને સંગીત હિંદમાં પ્રચલિત હતાં, એ વાત ઋગ્વેદ વગેરેની માત્રા
અને છંદ પરથી અનાયાસે સમજી શકાય છે. ૨ ઋગ્વેદ સંહિતા ત-
પાસતાં જણાય છે કે આર્યો ક્ષોણી, કર્કરી વગેરે વાદ્યો પણ બનાવી
શકતા હતા. ઋક્ સંહિતામાં હમ્મર ચાંબલાવાળો રાજમહેલ, પથર-
નિર્મિત નગરી, લોખંડની બનાવેલી પુરી, ત્રણ ધાતુનું બનાવેલું ધર
વગેરેનો ઉલ્લેખ જણાય છે. નાનાં પ્રકારનાં ગરો, વગો, શરો,
અલંકારો, યાનો વગેરેની નિર્માણપ્રણાલી વૈદિક આર્યો જણાતા

માધવાચાર્ય કહે છે કે:—“(૧) “પાદ્યન્ધેનાર્થેન ચોપેતા
ઘૃત્તવદ્ધા મંત્રા ઋચઃ” (૨) “ગીતિઋપા મંત્રાઃ સામાનિ.”
(૩) “ઘૃત્તગીત વિવર્જિતસ્ત્રવેન પ્રશિલણપઠિતા મંત્રાઃ યજૂંસિ”
અધિકરણ માલા. “ઋક્ પાદ્યન્ધો ગીતસ્તુ સામ ગદ્યં યજુ-
ર્મંત્રઃ” સર્વાતુકમણી વૃત્તિની ટીકા.

૧. યજુર્વેદશિષ્ય કહે છે કે:—“ઋગ્વેદ મંત્રવાહુલ્યાદ્ ઋ-
ગ્વેદઃ સ્યાત્ તથેતરૌ” સર્વાતુકમણી વૃત્તિની ભૂમિકા.

૨. વાસ્તવિક રીતે હિંદમાં બહુ જુના સમયથી સંગીતસાસનો
ચર્ચા થતી હતી. ગ્રામીન ગ્રીસ યુરોપી સંસ્કૃતિની માદબુદ્ધિ છે. એ ગ્રીસ-
દેશમાં પણ જ્યારે સંસ્કૃતિના પ્રકાશનું કિરણ પડ્યું નહોતું, ત્યારે હિંદમાં
સંગીતસાસનો પુરતો ઉત્કર્ષ થયો હતો. ગ્રામીન ગ્રીકોએ હિંદુ-
ઓનું સંગીતસાસન જોઈ સંગીતવિદ્યાની ઉન્નતિ કરી. ઇરાન ને અરબસ્તા-
નમાં પણ હિંદુઓના સંગીતગ્રંથો પરથી સંગીતસાસનો ઉત્કર્ષ થયો
હતો. “વિદ્યોત્કર્ષ (અર્થાત્) ‘સંગીત’ વગ્દ જુઓ.”

હતા.^૧ એટલું જ નહિ પણ ગગનમાં ગતિ કરતા રથની વાત પણ વેદમાં મળી આવે છે. વૈદિક યાગોને એક મહાન અદ્વિતીય પરમ પુરુષનો પત્નો મળ્યો હતો. પ્રાણી માત્ર તેઓની આગળ એક જ પર-
મેશ્વરની કથા પ્રગટ કરી રહ્યા હતા. મૃદુ હાસ્ય કરતી ઉપાનાં ઉન્નવલ,
પ્રકુલ કિરણો, આયમતા સૂર્યનો લાલ પ્રકાશ, પૃથ્વીમાથી દસી રહેલી
રાત્રીની શોભા, ગાદા વાદળોમાં વીજળીના ચમકારા વગેરેમાં સરળતા-
મય જીવન ગાળતા ઋષિઓ એક અદ્વિતીય પુરુષનો આલિંગન જોતા.
વેદમાં એ પુરુષ કોઈ વેળા 'વિશ્વકર્મા'ના નામથી, કોઈ વાર 'હિરણ્ય-
ગર્ભ'ના નામથી, તો કોઈ વાર ધં, અગ્નિ, વરુણ વગેરે નામથી
ઓળખાતો. વેદ ઊંચા સૂરે એક અદ્વિતીય વિરાટ પુરુષના મદ્દિમાની
ધોપણા કરે છે.^૨ આ પરથી સમજાય છે કે હિંદુ જ દર્શનની
જન્મભૂમિ છે.

૧. " આ પ્રાચીન વૈદિક યુગમાં યાગો જુદાનિર્માણ સિવાય ખીજ
શિષ્ટતામાં પણ ઉન્નતિને સિખરે પહોંચ્યા હતા " નિશ્કેશ (બંગાળી)
'શિષ્ટ' સમ્પદ જુઓ.

૨. ઋગ્વેદના ૧૦ મા મંડલના ૮૧ મા સૂત્રમાં છે કે:—

વિશ્વતઃપ્રકૃતે વિશ્વતોમસી વિશ્વતોવાહુરતં વિશ્વતસ્પાત્ ।
સં વાહુમ્યાં ધમતિ સં પતત્રૈર્ધાવાભૂમો જનયન્દેવ પક્ષાઃ ॥
કિંસ્વિદ્વનં કં ડ સ વૃક્ષ આસ યતો વાવો પૃથિવી નિષ્પત્યુઃ ।
મનોપિણો મનસા પૃચ્છતેદુ તદદદ્યતિષ્ઠ્યંધનાનિ ધારયન્ ॥ ૪ ॥

(૩). તે એક પ્રશ્ન છે. તેની બધી બાબતો આંખો છે, બધી
બાબતો સુખ છે, બધી બાબતો હાથ છે, બધી બાબતો પગ છે, જે જે
હાથો અને વિવિધ પદાર્થો ફરકાવતો ફરકાવતો નિર્માણ કરે છે, તેથી
જુદા છુલોક અને ભૂલોક રચાય છે.

(૪) જે વન કયું ? એ કયા જાડનું લાકડું ? જેમાંથી આ છુલોક-
ને ભૂલોક રચનામાં આવ્યાં છે તે ? હે પંડિતો ! તમે એક વાર પોતપોતાના
હાનમાં પ્રશ્ન પૂછો જુઓ કે તે ચાના પર ઉભો રહી આ બહાંડને ધારણ
કરી રહો ?

ધણાખરા કેળવાએલા લોકોની એવી ધારણા છે કે હિંદમાં 'સૌંદર્યતત્ત્વ' સંબંધમાં કંઈ ચર્ચા થઈ નથી. પણ અમને એ અભિપ્રાય પાયા વિનાનો લાગ્યો છે. લલિતકલાની જન્મભૂમિમાં લાલિત્ય અથવા સુંદરતા વિશે કશી ચર્ચા થઈ ન હોય, એ કોઈ દિવસ સંભવિત ન જ હોય. તોપણ એટલું તો ખરૂં છે કે હિંદી વિદ્વાનોએ

ઋગ્વેદના ૧૦ માં મંડલનું ૯૦ મું સૂક્ત પુરુષસૂક્તના નામથી પ્રખ્યાત છે. એ સૂક્તનું પહેલું ઋક્ આ છે:—

સદસ્યશોર્ણ પુરુષઃ સદસ્યાક્ષઃ સદસ્યપાત્ ।

સમૂર્મિ વિશ્વતો ઘૃત્યાત્યતિષ્ઠદ્ દશાંગુલમ્ ॥૧॥

(૧) પુરુષને હબરે માર્યા છે, હબરે આંખો છે અને હબરે પગો છે. તે પૃથ્વીને સર્પન આવરી દશ આંગળ જેટલા બહાર અવસ્થિત કરી રહ્યા છે.

૧૦ માં મંડલના ૮૨મા સૂક્તનું ત્રીજું ઋક્ આ છે:—

યો નઃ પિતા જનિતા યો વિધાતા ધામાનિ વેદ ભુવનાનિ વિશ્વા ।

યો દેયાનાં નામધા પદ પદ તં સંપ્રજ્ઞં ભુવનાયન્ત્યમ્યા ॥૩॥

જે આપણો જન્મદાતા પિતા છે, જે વિધાતા છે, જે વિશ્વભુવનમાં સકલ ધામ જાણે છે, જે એક છતાં સકલ દેવોનું નામ ધારણ કરે છે, તેના વિશે બીજાં બધાં ભુવનોના લોકો જાણવાની ઇચ્છાવાળા થાય છે.

૧૦ માં મંડલના ૮૨ માં સૂક્તના ૧૬ માં ઋક્માં ૯ મું છે કે:—

અજસ્ય નામાવધ્યેકમર્પિતં ચસ્મિન્ વિશ્વાનિ ભુવનાનિ તસ્યુઃ ॥ ૬ ॥

તે 'અજ' પુરુષના નામિદેશને વિશે સમગ્ર વિશ્વભુવન અવસ્થાન કરી રહ્યું હતું.

૧૦ માં મંડલના ૧૧૪મા સૂક્તના ૫ માં ઋક્માં છે કે:—

સુપર્ણ વિપ્રાઃ કવયો વચોમિરેકં સન્તં વહુધા કલ્પયન્તિ ।

એ ૫૪૧ી એક સિન્ધાય બીજું નથી. ૫૪૧૬ પંડિતો વાચ્યદ્રાઢા તેના બદુલની કલ્પના કરે છે.

સૌંદર્યતત્ત્વને યોતાના દર્શનશાસ્ત્રમાં સ્થાન આપ્યું નથી; તેમ કરવાનું તેમને પ્રયોજન પણ નહોતું. તેઓએ ‘રસતત્ત્વ’ વિશે ચર્ચા કરી છે. તેઓ કહે છે કે રસ એ જ સૌંદર્યનું જીવન છે. વસ્તુનું સૌંદર્ય રસાત્મકતા ઉપર આધાર રાખે છે. વસ્તુમાંથી રસ લઈ લે, એટલે તેનું સૌંદર્ય અદરશ થઈ જશે. જે વસ્તુ જે પ્રમાણમાં રસનું ઉદ્દીપન કરી શકે, તે વસ્તુ તે પ્રમાણમાં સુંદર ગણાય છે. સુંદર વસ્તુમાં કેવળ રસ જ વિદ્યમાન હોય છે એવું કંઈ નથી; પણ તેમાં રસની યોગ્ય ગોઠવણી જરૂરી આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો વસ્તુનું સૌંદર્ય રસના અંગોના યથોચિત સન્નિવેશ ઉપર આધાર રાખે છે. પરંતુ વસ્તુ એ રસ ક્યાંથી મેળવે છે—એ રસનું ઝરણું કયું ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં ઋષિઓ કહે છે કે ભગવાન રસસ્વરૂપ છે—બધા રસનો આધાર છે. સુંદર વસ્તુની રસમંપત્તિ રસસ્વરૂપ ભગવાનનો જ રસ છે. ભગવાનનું સૌંદર્ય આ નિખિલ વિશ્વભુવનને વીંટી રહ્યું છે, પ્રકાશિત કરી રહ્યું છે.^૧ ભગવાન સુંદર છે, માટે બધાંકે પણ સુંદર છે, મનને મુગ્ધ કરી નાખનાર છે.^૨ કઠોપનિષદ કહે છે કે,—

૧. હિંદુદિતેન્દ્ર હેવેલ સાહેબ હિંદી સિંધના દર્શન વિશે કહે છે કે:—“તેથી જો આપણે કુદરતમાં બધી રહેલ દેવીતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ તો બધી કુદરત આપણા માટે સૌંદર્ય રૂપ જ છે.”—હેવેલકૃત ‘હિંદી જ્ઞાના આદર્શો.’

૨. કવિ રવીન્દ્રનાથ યોતાના એક ગીતમાં આ ભાવ અતિ સુંદર રૂપમાં પ્રગટ કરે છે. અમે તેનું ભાષાન્તર નીચે આપીએ છીએ,—

“પ્રભુ ! તમારા મધુર રૂપથી ભુવન ભરપૂર છે. મારે નયન એ બધું નિહાળી મુગ્ધ બની રહ્યું છે; મારે મન પુલકિત થઈ રહ્યું છે; મોહિત બની ગયું છે. તરુણ અરુણની નવીન શોભા, પૃથ્વીમાથી હસી રહેલી રાત્રિ અને રૂપ રૂપના અખંડ સ્વરૂપ વિકસિત યાંબદ્યોવાળાં કુસુમોનાં વનો જોઈ હું મુગ્ધ બની રહ્યો છું. તમારા વરદ જોઈ બધું સુંદર બની ભય છે; તમારું રૂપ જોઈ આકૃષ્ટબાકૃષ્ટ ચિત્તે તમારી ચોતરફ બધું નિરંતર ફરે છે; તમારો

તમેઘ માન્તમનુભાસિ સર્વં,

તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતી ॥ ૧૬ ॥

દ્વિતીય અધ્યાય, ૨ ચ મહી ।

તે સ્વપ્રકાશ ભગવાનના પ્રકાશથી જ વિશ્વવ્યક્તિ પ્રકાશ મેળવી રહ્યું છે. સૂર્ય વગેરે તેજ ઉત્પન્ન કરનારા પદાર્થોની પ્રભા પણ એ ભગવાનની જ પ્રભા છે.

હવે મૂળ વિષય પર આવીએ. ભારતનાં અલંકારશાસ્ત્રો અને ભક્તિશાસ્ત્રોમાં 'રસતત્ત્વ'ની ચર્ચા થઈ છે. કાવ્યપ્રકાશ, કાવ્યાદર્શ, કાવ્યપ્રદીપ, સાહિત્યદર્પણ વગેરે અલંકારશાસ્ત્રોમાં કાવ્યનું સૌંદર્ય વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવામાં આવ્યું છે. "ભક્તિરસામૃત સિંધુ" ઉન્નવલ નીલમણિ" વગેરે વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં ભગવદસૌંદર્ય વિશે ચર્ચા થઈ હોય એમ ગણાય છે. આપણે પ્રથમ અલંકારશાસ્ત્રીઓના મતની ચર્ચા કરી જઈએ ત્યાર પછી ગોસ્વામિઓના મતોને સારાશ તપાસી જઈશું.

આપણા દેશી અલંકારશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે રસ એ જ કાવ્યનું જીવન છે. રસ સિવાય કાવ્ય અસંભવિત છે.

અમિ પુરાણમાં કહ્યું છે કે—

“વાગ્દેહ્ય પ્રધાનેऽપિ રસ ષષાઞ્ચ જીવિતમ્ ।”

—સાહિત્યદર્પણમાં ઉતારેલું અમિ પુરાણનું વચન.

કાવ્યમાં વાક્યની વિચિત્રતા મુખ્ય હોય છે છતાં રસ એ જ તેનું જીવન છે.

સાહિત્યદર્પણમાં કહ્યું છે કે—

“કાવ્યસ્ય શબ્દાર્થો શરીરં રસાદિષ્ઠાત્મા મુળાઃ શો-
ચાદિયદ્ય અલંકારાઞ્ચ કટકકુળ્હલાદિયત્ રીતયોઽ ધંચપ્ર-
સંસ્થાન વિશેષયત્ દોષાઃ કાળત્વાદિયદિતિ ।”

પ્રેમ માગે છે; સંગીત તમારા તરફ ગમન કરે છે; પ્રેમનાં જીતેથી ગમન
કરે છે. ”

—સાદિત્યદર્પણમાં ઉતારેલું જુના અલંકારશાસ્ત્રીનું વચન.
શબ્દ અને અર્થ કાવ્યનું શરીર છે, રસ વગેરે તેનો આત્મા
છે. શુભ શૈષ્ય વગેરેની માફક, અલંકાર કડાં અને કુંડલની પેઠે, રીતિ
અવયવોની ગોઠવણીની પેઠે અને દોષો કાણાપણાની પેઠે હોય છે.

તેથી જ અમે કહ્યું છે કે રસ એ જ કાવ્યનો આત્મા છે. રસ-
શૂન્ય કાવ્ય એ કાવ્યના નામને લાયક નથી. કાવ્યનું જીવન તે રસ
છે. એ રસના સ્વરૂપ અને આસ્વાદ વિશે સાદિત્યદર્પણમાં કહ્યું છે, કે—

સત્વોદ્રેકાદ્વચ્છન્દ સ્વપ્રકાશાનન્દ ચિન્મયઃ

વેદાન્તર સ્પર્શશૂન્યો બ્રહ્માસ્વાદસહોદરઃ ॥

લોકોત્તર ચમત્કાર—પ્રાણઃ કૈશ્ચિન્ પ્રમાતૃભિઃ ।

સ્વાકારઘટ્ભિન્નત્વેનાયમાસ્વાદ્યતે રસઃ॥

તૃતીય પરિચ્છેદ

સત્વગુણની વૃદ્ધિ ખાતર અખંડ, સ્વપ્રકાશાનન્દ, ચિન્મય, વિપ-
યાન્તર વિનાનો, બ્રહ્મના આસ્વાદ જેવો, અલૌકિક, વિશ્વમય સ્વરૂપ
રસ, કોઈ કોઈ રસ અનુભવનારાઓ વડે પોતાના આકાર જેવા અ-
ભિન્ન રૂપમાં અખાય છે.

અલંકારશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે રસ સ્વપ્રકાશ છે, અખંડ છે
અને ચિન્મય છે. સમસ્ત રસનું ઝરણ એક જ છે. પરંતુ રસ તે
સ્વપ્રકાશ છે, અખંડ છે તે કેવી રીતે જાણી શકાય, તે કેવી રીતે
સાધીત થાય ? તેના જવાબમાં સાદિત્યદર્પણ કહે છે કે—

“ રત્યાદિ જ્ઞાનતાદાત્મ્યાદેવ ચસ્માદ્રસો ભવેત્ ।

અતોઽસ્ય સ્વપ્રકાશત્વમણ્ડત્વંચ સિદ્ધયતિ ॥ ”

૧૦૦, તૃતાય પરિચ્છેદ

રતિ વગેરે જ્ઞાનની સાથે તાદાત્મ્ય થઈ રસ રૂપે પરિણામ પામે
છે. એ કારણથી રસનું સ્વપ્રકાશપણું અને અખંડપણું સિદ્ધ થાય છે.

અલંકારશાસ્ત્રીઓના મત મુજબ રતિ વગેરે સ્થાપીભાવ રસ
રૂપે પરિણમે છે. રતિ વગેરે કેવી રીતે રસના રૂપમાં પરિણમે છે ?

તેના જવાબમાં સાહિત્યદર્પણકાર પંડિત વિશ્વનાથ કવિરાજ કહે કે—

“ વિભાવોનુભાવેન, વ્યક્તઃ સજ્જારિણા તથા ।

રસનામેતિ રત્યાદિઃ સ્થાયીભાવઃ સચેતસામ્ ॥ ”

સાહિત્યદર્પણ, પ્રથમ પરિચ્છેદ ।

અર્થ—વિભાવ, અનુભાવ અને સંચારી દ્વારા વ્યક્ત થઈ સચેત મનુષ્યોના રતિ વગેરે સ્થાયીભાવ રસત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.

અલંકારશાસ્ત્રીઓના મત મુજબ રતિ વગેરે સ્થાયીભાવ રસ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. રતિ વગેરે સ્થાયીભાવ રસના રૂપમાં શી રીતે વ્યક્ત થાય છે ? એ પ્રશ્નના જવાબમાં સાહિત્યદર્પણ કહે છે કે—

“ વ્યક્તો દ્રહ્યાદિ ન્યાયેન રૂપાન્તર પરિણતો વ્ય-
ક્તીકૃત ષષ રસોનતુ દીપેન ઘટ દ્યે પૂર્વસિદ્ધો વ્યવ્યક્તે ।”

સાહિત્યદર્પણ (૩-૩૩)

જે પ્રમાણે દૂધ ખીજા દ્રવ્યના સંયોગથી દહીંના રૂપમાં વ્યક્ત થાય છે, તે પ્રમાણે વિભાવ વગેરે દ્વારા રતિ વગેરે સ્થાયીભાવ રસના રૂપમાં પરિણમે છે, પૂર્વસિદ્ધ ઘટ દીપક દ્વારા જે પ્રમાણે વ્યક્ત થાય છે તે પ્રમાણે નહિ.

અલંકારશાસ્ત્રીઓના મત મુજબ વિભાવ વગેરેના યોગથી રતિ વગેરે સ્થાયીભાવ જ રસના રૂપમાં પરિણમે છે. તેથી એ જાણવાની યશ છે કે સ્થાયીભાવ કેટલા છે. સ્થાયીભાવની સંખ્યા વિશે સાહિત્યદર્પણ કહે છે કે—

“ રતિ હાસ્ય શોકઃ, ક્રોધોત્તાહૌ ભયં તથા
જુગુપ્સા વિસ્મયઃચેત્યમષ્ટી પ્રોક્તાઃ શમોઽપિચ ।”

રતિ, હાસ્ય, શોક, ક્રોધ, ઉત્તાહ, ભય, જુગુપ્સા, વિસ્મય અને શમ, આ નવ સ્થાયીભાવ છે. આ નવ ભાવમાંથી વિભાવ, અં નાવ અને સંચારી દ્વારા પરિણામ પામી નવ રસ ઉત્પન્ન થાય પ્રિતમાંથી સુંગાર રસ, હાસ્યમાંથી હાસ્ય રસ, શોકમાંથી કરુ

ક્રોધમાથી રૌદ્ર રસ, ઉત્સાહમાથી વીર રસ, લયમાથી લયનાક રસ, લુપ્તમાથી બીભત્સ રસ, વિસ્મયમાથી અદ્ભુત રસ, અને શમમાથી શાંત રસ ઉત્પન્ન થાય છે. રસની સંખ્યા વિશે સાહિત્યદર્પણુકાર કહે છે કે—

“ શૃંગારદ્વાસ્યકરુણરૌદ્રવીરભયાનકાઃ

બીભત્સોઽમૃત દૃશ્યષ્ટો રસાઃ શાન્તસ્તથા મતાઃ । ”

—સાહિત્યદર્પણુ, તૃતીય પરિચ્છેદ.

આ શ્લોકમા સાહિત્યદર્પણુકાર શાંત રસ સહિત નવ રસનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. આ નવ રસ સિવાય શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારેલા વાસલ રસની વાતનો ઉલ્લેખ કરી તે કહે છે કે—

“ સ્ફુટં ઘમત્કારિતયા ઘત્સલંચ રસં વિદુઃ ।

શ્યાયી ઘત્સલતા સ્નેહ. પુત્રીચાલમ્બનં મતમ્ ॥ ”

—સાહિત્યદર્પણુ, તૃતીય પરિચ્છેદ.

આ પ્રમાણે વાસલ રસ સહિત સાહિત્યદર્પણુકારના મત મુજબ ૧૦ રસ છે, ધણા ‘ખરા’ અલંકારશાસ્ત્રીઓએ દશ રસનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે. પ્રાચીન કોશકાર અમરસિંહ કહે છે—

“ શૃંગારવીરકરુણાહૃતદ્વાસ્યભયાનકાઃ ।

બીભત્સરૌદ્રે ચ રસાઃ શૃંગારઃ શુચિરુજ્જ્વલઃ ॥ ”

અમરકોષ, સ્વર્ગવર્ગ.

આ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરતી વેળા ટીકાકાર ભરત કહે છે,—
“ચ શબ્દાત્ શાન્તઘત્સલાયપિ સમૃદ્ધોતાવિતિ કેંચિત્ ।”

અમરકોશનો ટીકાકાર મુકુટ કહે છે કે,—

“ ઘત્સલઃ પુત્રાદિસ્નેહાત્ સ રતિભેદ યથા ।

શાન્તસ્ત્વ લૌકિકત્વાન્નોક્તઃ ॥ ”

ટીકાકાર મુકુટ નામ-નિધાન નામના ગ્રંથમાથી આ શ્લોક ઉતારે છે,—

“ શૃંગારવીરકરુણાદ્રુતહાસ્ય મયાનકાઃ ।

’ વીમત્સ રૌદ્રૌ ચાત્સલ્યં શાન્તચ્ચેતિ રસા દશ ॥ ”

અમરટીકાયા મુકુટધૃત નામ-નિધાનમ્ ।

ટીકાકારનો મત એ અમરસિંહનો મત છે એમ ધારી લઈએ

તો અમરસિંહે પણ દશ રસોનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે.^૧

અગાઉ કહ્યું છે કે રસ એ જ કાવ્યનું જીવન છે, રસ વિનાનું કાવ્ય એ કાવ્ય જ નથી. રસાત્મકતા એ જ કાવ્યનું કાવ્યત્વ છે. તેથી સાહિત્ય દર્પણકારે કાવ્યની એવી સંજ્ઞા આપે છે કે,—

“ વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યમ્ ॥ ”

રસાત્મક વાક્ય એ જ કાવ્ય છે. જે વાક્યમા અગાઉ કહેલા દશ રસ અથવા તેમાંનો કોઈ પણ એક રસ હોય તે કાવ્ય છે.

રસગંગાધરમા કહ્યું છે કે,—

“ આનંદ વિશેષજનકવાક્યં કાવ્યમ્ ॥ ”

જે વાક્ય દ્વારા મનમાં અચુક પ્રકારના આનંદની ઉત્પત્તિ થાય, તેને કાવ્ય કહે છે.

કૌરતુલ્ય કહે છે કે,—

“ કવિચાહ્નિર્નિર્મિત્તિઃ કાવ્યમ્ ।

સા ચ મનોહર ચમત્કારિણી રચના ॥ ”

મનોહર અને અમત્કારિક રચનાવાળા કવિચાહેનો વડે જે રચાયુ હોય તે કાવ્ય કહેવાય.^૨

૧ પરંતુ રત્નકોશકારે નવ રસનાં જ નામ આપ્યાં છે:—

શૃંગાર વીર વીમત્સ રૌદ્ર હાસ્ય મયાનકાઃ ।

કરુણાદ્રુત શાન્તાશ્ચ નવ નાટયો રસાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ” રત્નકોશ.

૨. કાવ્યાદર્શનો લેખક શ્રીહરપ્રકાશચાર્ય કહે ॥ કે:—

તૈઃ શરીરંત્ર કાવ્યાનામલંકારાશ્ચ દર્શિતાઃ ।

શરીરં તાવદિષ્ટાર્યં વ્યવચ્છિન્ના પદાવલી ॥ ૧૦, ૧ મ પરિચ્છેદ

જુના કવિએએ કાવ્યના શરીર અને અલંકારનું નિરૂપણ કર્યું છે. મનગમતા અર્થવિસિષ્ટ પદાવલી કાવ્યનું શરીર છે.

રસાત્મકતા ઉપર જ કાવ્યનું કાવ્યત્વ આધાર રાખે છે. સાહિત્યદર્પણકાર કાવ્યની જે મંત્રા આપે છે તે પરથી તેના અભિપ્રાય પ્રમાણે સૌંદર્યનું મૂળનિર્ણય શું છે, તે સમજાય છે. રસ હોય તો કાવ્ય સુંદર લાગે છે. વસ્તુ સુંદર હોય તો તેમાં રસ હોવો જ જોઈએ.^૧ રસ જ સૌંદર્યનું જીવન છે. જે પ્રમાણમાં વસ્તુ આપણા મનમાં રસ ઉત્પન્ન કરે, તે પ્રમાણમાં તે વસ્તુ સુંદર ગણાય છે.

વસ્તુમાથી રસ લઈ લો તો તેનું સૌંદર્ય પણ અદૃશ્ય થઈ જશે. આ પરથી દિદના અલંકારશાસ્ત્રીઓના અભિપ્રાય મુજબ વસ્તુની રસાત્મકતા એ જ સૌંદર્ય છે. આ પહેલાં આપણે સાબીત કર્યું છે કે રસ સ્વપ્રકાશાનંદ છે, અખંડ છે, ચિન્મય છે. રતિ વગેરે રચાયેલાવ જ્ઞાનની સાથે એકરસપણું મેળવી રસ સ્વરૂપે પરિણામ પામે છે. માટે બધા રસનું મૂળ એક જ છે—બધા રસ વાસ્તવિક રીતે એક જ છે. બીજી રીતે કહીએ તો અલંકાર-શાસ્ત્રીઓના અભિપ્રાય મુજબ બધા રસ રસસ્વરૂપ ભગવાનના જ રસ છે. તેઓના મત પ્રમાણે વિભાવ અર્થાત્ રસના આસ્વાદનના હેતુ બે છે—આલમ્બન અને ઉદીપન. જે વિષયને અવલંબી આપણા મનમાં રસ ઉદીપ્ત થાય તેનું નામ આલમ્બન વિભાવ. પુત્ર જોતાં આપણા મનમાં વસંત રસ જન્મન થાય છે. માટે પુત્ર વસંત રસના ઉદ્બોધનું કારણ કે આલમ્બન થયું. જે જે એટલા, વિચાર અને ભાવ રસની વૃદ્ધિ કરવામાં મદદ કરે તેનું નામ ઉદીપન વિભાવ. પુત્રના વિદ્યા, શૌર્ય, દયા, આલિંગન વગેરે ગુણો અને

૧. મૃતુરં રસવત્ વાચિ વસ્તુન્યપિ રસસ્થિતિઃ ।

येन मायन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥

પુત્ર^૧ માધુર્યવાળું વાક્ય કહે છે. વાક્ય અને બંનેમાં રસ રહે ૨ ભગસંજો જેમ મધુપાન કરી મસ્ત બને ૩ પડિતો કાવ્યના રસનું પાન કરી ઉન્મત્ત બની રહે છે.

એટલા આપણા મનમાં વત્સલ રસની વૃદ્ધિ કરે છે, માટે એ બધું વત્સલ રસના ઉદ્દીપન વિભાવમાં આવે. અલંકારશાસ્ત્રીઓએ કહેલો આ ઉદ્દીપન વિભાવ એજ પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાનનો પ્રતિકૃતિ સાહચર્યનો નિયમ (Laws of Association of Ideas) છે. માનવના મનમાં રસનો સંચાર થતા શરીરમાં કેટલાક બાહ્ય વિકાર પ્રગટ થાય છે. એ બધા બાહ્ય વિકાર પરથી અંતરનો રસ અનુભવાતો હોવાથી તેને અનુભાવ કહેવામાં આવે છે. અનુભાવ-માના જે સત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે તેને સાત્ત્વિક અનુભાવ કહેવામાં આવે છે. અલંકારશાસ્ત્રીઓના મત મુજબ સ્તબ્ધ, સ્વેદ, રોમાચ, સ્વરભંગ, વેપથુ, વૈવર્ણ્ય, અશ્રુ અને પ્રલપ-આ આઠ સાત્ત્વિક અનુભાવ છે આ આઠ અનુભાવની સાથે સાથે વખતોવખત નિર્વેદ, આવેગ, દૈન્ય વગેરે કેટલાક સામયિક માન-સિક અને શારીરિક વિકારો પ્રગટ થાય છે.^૧ આ બધા અસ્થાયી માનસિક અને શારીરિક વિકારો બ્યભિચારી કે સંચારીને નામે ઓળખાય છે. પાશ્ચાત્ય પડિતો અદ્ભુત (Sublime) અને હાસ્ય (Ludicrous) આ બે રસનો પોતાના સૌંદર્યવિજ્ઞાનમાં સમાવેશ કરે છે. તે સિવાય બીજા ઓનો સમાવેશ સૌંદર્યવિજ્ઞાનમાં કરવાની તેઓ જરૂર જોતા નથી. જે બે રસોનો પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સૌંદર્યવિજ્ઞાનમાં સમાવેશ કરે છે, તે વિશે થોડું વધારે ઈર્ણુન કરવું એ આ રચને અનુચિત નહિ ગણાય.

વિસ્મય અને અદ્ભુત રસ.

સાહિત્યદર્પણકારે વિસ્મયની સંજ્ઞા આ પ્રમાણે આપી છે -

૧ નિર્વેદ, આવેગ, દૈન્ય, શ્રમ, મદ, જડતા, ઉગ્રતા, મોહ, વિરોધ, વૈષ્ણ, મૂર્છા, ગર્વ, મરણ, આળસ, ક્રોધ, નિદ્રા, અવદિશા (મનનો શાવ ડોપવો), ઉત્સુકતા, ઉન્માદ, આશંકા, સ્મૃતિ, મતિ, બ્યાધિ, સત્તાસ, જાળ, દર્પ, અસૂચા, વિષાદ, ધૃતિ, ચપલતા, જ્ઞાનિ, ગિંતા, વિતર્ક-આ ત્રિશ સંચારીના નામે ઓળખાય છે.

“ વિવિધેષુ પદાર્થેષુ લોકોત્તમાતિવર્તિષુ ।

વિસ્ફારશ્ચેતસા યસ્તુ સ વિસ્મય ઉદાહૃતઃ ॥ ”

અલૌકિક વિવિધ પદાર્થોને વિશે ચિત્તનેા વિસ્તાર થવો તે વિસ્મયના નામથી ઓળખાય છે. અગાઉ કહ્યું છે કે વિભવાદિની મદદથી વિસ્મય અદ્ભુત રસમાં ફેરવાય છે. અદ્ભુત રસ વિશે સાહિત્યદ્વય કહે છે કે—

અર્જુનઃ વિસ્મય સ્થાયિમાયો ગન્ધર્વ-દૈવતઃ ।

પીતલર્ણો યસ્તુ લોકોત્તિગમાલમ્બનં મતમ્ ॥

વિસ્મયનું સ્થાયીપણું તે અદ્ભુત રસ છે. એનો રંગ પીળો છે, તેનો દેવતા ગન્ધર્વ છે, જગતને ઓળંગીને ગમન કરનારી વસ્તુ તેનું આલમ્બન છે.

ભક્તિરસામૃતસિન્ધુ વિસ્મયની સંજ્ઞા આ પ્રમાણે આપે છે.

લોકોત્તરાર્થ ધીક્ષાદેવિસ્મયચિત્તવિસ્તૃતિઃ ।

અગ્રસ્યુર્નેત્રવિસ્તાર સાધુક્તિ પુલકાદયઃ ॥

અલૌકિક વિષયના દર્શનથી ચિત્તનેા જે વિસ્તાર થાય, તેનું નામ વિસ્મય. એથી આંખો ફાટી રહે, અચરજનો અવાજ નીકળે ને રોમાંચ ખડાં થાય છે.

વિસ્મય ઉપસ્થિત થતા જે બાહ્ય લક્ષણો પ્રગટ થાય છે, તે પથ ભક્તિરસામૃતસિન્ધુમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યાં છે. તે પુસ્તકના મત પ્રમાણે આ વિસ્મય નીચે લખ્યા પ્રમાણે અદ્ભુત ભક્તિ રસમાં પરિણમે છે.

આત્મોચિત-વિમાવાદૈઃ સ્થાયસ્ત્વં ભક્તચેતસિ ।

સા વિસ્મયરતિર્નોતાર્જુન-ભક્તિ રસો ભવેત્ ॥ ૧ ॥

ભક્તઃ સર્વવિધોઽપ્યત્ર ઘટતે વિસ્મયાશ્રયઃ ।

લોકોત્તર-ક્રિયાહેતુવિષયસ્તત્ર કેશવઃ ॥

તસ્ય ચેષ્ટા વિશેષાદ્યા સ્તસ્મિન્નુદોપના મતાઃ ।

ક્રિયાસ્તુ નેત્રવિસ્તારસ્તમ્ભાશુ પુલકાદયઃ ॥ ૨ ॥

ભક્તિરસામૃતસિન્ધુ, ઉત્તર વિભાગ, ૨૭ લહરી.

આત્મોચિત વિભાવ વગેરે દ્વારા વિસ્મયરતિ લક્ષ્મીના મનમાં આસ્વાદનને યોગ્ય રૂપમાં ઉતરી અદ્ભુત રસના રૂપમાં પરિણામ પામે છે. બધી જાતના લક્ષ્મી વિસ્મયરતિનું આશ્રયસ્થળ છે, ભોક્તાની ક્રિયાપ્રયુક્ત કેશવ વિષય છે, અને શ્રીકૃષ્ણની આસ તરેહની ચેષ્ટાઓ તેનું ઉદ્દીપન છે. આંખો ફાટી જવી, સ્નાયુઓ ખીંચી જવું, આંસુ પડવા અને રવાટા ઉભા થવાં એ એની ક્રિયા છે.

અદ્ભુત રસ વિષે કાન્ટ કહે છે કે,—

“Sublime” is what is absolutely or beyond all comparison great, that compared with which all else is small.”

—Schwegler's History of Philosophy. P. 242.

જે અતુલનીય રૂપે જૂઠ્ઠા છે, જેની સાથે તુલના કરતા ખીજું બધું છુદ્ડ જેવું જણાય—તે અદ્ભુત છે.

ડૉક્ટર બેઇન અદ્ભુત રસની એવી સંજ્ઞા આપે છે કે,—

“પરાશક્તિનો સમવેદના ખતાવનારો રસ તે અદ્ભુત રસ છે. પ્રકૃતિમાં જે કંઈ બલ, શક્તિ અથવા મોટાઈ ખતાવનારું છે તે અદ્ભુત રસનો વિષય છે. શક્તિશાલી અથવા જૂઠ્ઠા પદાર્થ પરાશક્તિનો ઉદ્દાસ સમવેદનાના રૂપમાં માનવોના પ્રાણને વિષે સંચાર કરતો રહે છે.”

—બેઇન કૃત ‘માનસિક અને નૈતિક વિજ્ઞાન’

અમને હિંદી વિદ્વાનોએ આપેલી સંજ્ઞા વધારે સારી લાગે છે. ૧

૧ સરખાવો: = આશ્ચર્ય અને લયનું સંમિશ્રણ જનતા સુખી હંમેશાં અદ્ભુત રસ ઉત્તરે છે. અસામાન્ય શક્તિ સાધારણ રીતે સ્વપ્ન અને અભિપ્રાયના સંમિશ્રણથી અદ્ભુત રસ પ્રદિશ કરે છે.

—“સ્મિયકૃત ‘નૈતિક તત્ત્વજ્ઞાન’ પૃ. ૨૧૭

“કુદરતની મહાન અને અદ્ભુત શક્તિઓ જ્યારે ઘણા જોડાયેલી મન પર અસર કરે છે ત્યારે આશ્ચર્યની લાગણી વેદા યાય છે. આશ્ચર્ય આત્માની

હાસ અને હાસ્યરસ

સાહિત્યદર્પણકાર હાસની સંજ્ઞા નીચે પ્રમાણે આપે છે,—

“ રાગાદિવૈકૃતાચેતા વિકાસો હાસ इष्यते । ”

ગુસ્સો વગેરે વિકૃતતાવાળા હેતુને લીધે ચિત્તનો જે વિકાસ થાય તેનું નામ હાસ છે. અગાઉ કહ્યું છે કે વિભાવ વગેરેની સહાયતાથી હાસ હાસ્ય રસના રૂપમાં પરિણમે છે. હાસ્ય રસ સંબંધમાં સાહિત્યદર્પણકાર કહે છે કે,—

વિકૃતાકાર વાગ્દેશ ચેષ્ટાદેઃ કુહકાદ્યેત્ ।

હાસ્યો હાસસ્થાપિભાવઃ પ્રવેશઃ પ્રમયદેયતઃ ॥

એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં થોડા ઘણા બચને લીધે સર્વ લાગણીઓ શાંત પડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ચિત્ત તેના વિષયથી એકું સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત થએલું હોય છે, કે તે બીજે કોઈ પણ વિચાર કરી શકતું નથી. અથવા આના પરિણામને લીધે જેમાં ચિત્ત વ્યાપ્ત થએલું હોય છે તેને વિષે તે તર્ક પણ કરી શકતું નથી ”

—બકનો ‘અદ્ભુત અને મુંઠર’ પરનો નિબંધ, ભા. ૨નો, પરિચ્છેદ ૧-૨.

“ મને લાગે છે કે જે જે બાબતો ચિત્તને અનંતતા તરફ ખેંચી જાય છે તે તે બાબતો એવી લાગણી ને તર્ક ઉત્પન્ન કરે છે કે જેને અદ્ભુત કહી શકાય. ”

—એમ, કેશ—‘લાગણીઓ’ પૃ ૧૮૯.

“ મનને ઉત્તત કરે તે સર્વ બાબતો અદ્ભુત છે, અને કોઈ જાતની મહત્તાનો, પ્રખ્યાતને ઐશ્વર્યનો મહત્તાનો વિચાર કરવાથી જ મન ઉત્તત થાય છે. તેથી અદ્ભુતતા એ લાગણીઓ પર મહત્તાથી થતી અસરનું બીજું નામ છે. ”

—રસિકનકુલ ‘અર્વાચીન ચિત્રકારો’ ભા. ૧ લો, પરિચ્છેદ ૧, ૨; પ્રકરણ ૧, ૨.

“ આપણા મનમાં થતી અદ્ભુતતાની લાગણી આનંદ અને શોકનું મિશ્રણ છે. ભેદાવર શક્તિનું જ્ઞાન આનંદ આપે છે; અને આ શક્તિ મિથ્યા છે એ વિચારતાં શોક થાય છે. ”

—દેમિસ્ટન દ્વારા ‘દર્શન-સામ્ર’ પૃ. ૧ જી, પૃ. ૫૧૨

આકાર, વાક્ય, વેશ અને ચેષ્ટા વગેરેની વિકૃતતાને કીધે જે ચિત્તનો વિકાસ થાય તે જ હાસના સ્થાયીપણા રૂપ હાસ્ય રસ છે. તેનો રંગ ધોળો છે અને તેની દેવતા પ્રમથ છે.

ભક્તિરસામૃતસિંધુકાર હાસની સંજ્ઞા નીચે પ્રમાણે આપે છે,—

ચેતો વિકાસો હાસઃ સ્વાદ્યાગ્વેશેદાદિ વૈકૃતાત્ ।

સવૃક્ વિકાસનાસૌષ્ઠ કપોલસ્પન્દનાદિકૃત ॥

૩૦, દક્ષિણ વિભાગ, ૫ મી સહરી વાક્ય, વેશ અને ચેષ્ટાદિની વિકૃતતાને કીધે જે ચિત્તનો વિકાસ થાય, તે જ હાસ છે. તેથી આખોની નજર તીક્ષ્ણ થાય છે અને નાક, ઓઠ અને કપાળ ફરકે છે. હાસરતિ વિભાવાદિની સદાપતાથી હાસ્ય રસના રૂપમાં પરિણામ પામે છે.

આના સંબંધમાં ભક્તિરસામૃતસિંધુ કહે છે કે,—

વહ્ન્યમાઘૈર્ધિમાવાદૈઃ પુષ્ટિં હાસરતિર્ગતા ।

હાસ્યમક્તિરસો નામ વુધૈરેવ નિગદ્યતે ॥

ઉપર કહેલા વિભાવ, વગેરે દ્વારા હાસરતિ પુષ્ટ થઈ હાસ્ય ભક્તિ રસના નામે ઓળખાય છે.

હાસ્ય રસ સંબંધમાં કાન્ટ કહે છે કે,— ‘અસીમ આશાના આકર્ષિતક પતનમાંથી હાસ્ય રસની ઉત્પત્તિ થાય છે. ’

આ સંબંધમાં ડોક્ટર બેઇન કહે છે કે,— ‘મર્યાદાસંપન્ન કોઈ વ્યક્તિ અથવા વિષયની હાનિ થવાનો સંભવ ઉપસ્થિત થતાં અને તેને કીધે ખીન્ને કોઈ રસ ન ઉત્કેશાય તો હાસ્ય રસના ઉત્કેશવાનું કારણ મળી આવે છે. ’

૧ સરખાવો—“હાસ્યનો વિષય કુરુપતા અથવા અધમતા હોય છે. આ કુરુપતા અથવા અધમતા એવી દુઃખદાયક અથવા નાશકારક ન હોવી જોઈએ કે જેથી દયા, ભય, ક્રોધ કે એના જેવી તીવ્ર લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય. ”

હવે આપણે અલંકારશાસ્ત્રીઓની પાસેથી રત્ન લઈ ખીતા ખીતા ભક્તિ રસસિંધુને કિનારે આવી પહોંચ્યા છીએ. આપણને તો એ રસસિંધુનું જ્ઞાન નથી, તેથી શાસ્ત્ર અને મહાજનોની કૃપા પર આધાર રાખી એ રસસિંધુની કંઈક ઝાંખી કરવાનું સાહસ કરીએ. તેઓ આપણા ભોમિયા છે.

સૌંદર્યતત્ત્વ વિષે ભારતીય વૈષ્ણવશાસ્ત્રનો અભિપ્રાય

વૈષ્ણવશાસ્ત્ર કહે છે કે ભક્તિરસ અથવા પ્રેમ જ શુભ માનવનું લક્ષ્ય છે, પ્રયોજન છે. ભક્ત ભક્તિ સિવાય ખીજું કંઈ માગતો નથી. ભક્તિ સિવાય ખીજું કંઈ તેના પ્રાણની આશા, આકાંક્ષા મટાડી શકતું નથી. ભક્તિરૂપી રત્ન મેળવવા માટે તે સર્વસ્વનો ભોગ આપે છે. ભક્ત પોતે પોતાનું બલિદાન આપી ભક્તિની શોધમાં ભટકે છે. આ પરથી સ્વાભાવિક રીતે જ પૂછવાનું મન થઈ આવે કે ભક્તિમાં એવું શું છે કે જેને ખાતર મનુષ્ય આટલો બધો

“ હાસ્યજનક વાક્યનો આધાર મોટે ભાગે મિથ્યા તક’ પર હોય છે. જેમકે દ્વીઅર્થી’ સખ્દ. તેવા વાક્યમાં ઘણી વાર હીનતા જેવામાં આવે છે. ઘણી વાર તેમાં દીખળ હોય છે. જેના વિષે આણું વાક્ય યોજવામાં આણું હોય છે, તેના માનમાં તેથી કદી વધારો થતો નથી.”

—શિવન્દીલિખન

“ કુમ્પણેલ કહે છે કે ‘હાસ્ય વિચિત્રતાની સાથે જોડાયેલું’ હોય છે અને તેને અધમતા અથવા તિરસ્કાર સાથે ખાસ સંબંધ નથી.”

—કુમ્પણેલનું ‘વક્તૃત્વકલા પર ચિંતન’

“ ખીતની સાથે અગર આપણી અગાઉની સ્થિતિ સાથે સરખાવતાં આપણી ચંદિઆલી સ્થિતિનું એકદમ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.”

—હોબ્સ

“ હાસ્યનું સામાન્ય કારણ અસંબંધતા માનવામાં આવે છે, પરંતુ અસંબંધતા હંમેશાં હસનીય હોતી નથી.

—જેઈન દ્વારા ‘માનસિક અને નૈતિક વિજ્ઞાન.’

વ્યાકુલ થઈ જાય છે, સર્વસ્વનું ખલિદાન આપે છે ? ભક્તિમાં એવું શું છે તે અમે જાણતા નથી, પરંતુ એટલું તો સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે એનું શ્રેષ્ઠત્વ તો હંમેશાં શાસ્ત્ર અને મહાજનો પ્રતિપાદન કરતા આવ્યા છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત કહે છે કે,—

ન સાધયતિ માં યોગો ના સાંખ્યધર્મ ઉદ્ધવ ।

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગ યથા ભક્તિર્મમાર્જિતા ॥

શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે ઉદ્ધવ ! મારા પ્રત્યેની વિશુદ્ધ ભક્તિ અને જે રીતે વશ કરી શકે છે, તે રીતે યોગ, સાંખ્ય, ધર્મ, વેદાધ્યયન, તપ કે ત્યાગ કરી શકતાં નથી.

તંત્રશાસ્ત્ર કહે છે કે,—

સિદ્ધયઃ પરમાશ્ચર્યાં ભુક્તિ ભુક્તિશ્ચ શાશ્વતી ।

નિત્યંચ પરમાનંદં ભવેદ્ભાવિદ્ ભક્તિતઃ ॥

ભક્તિરસામૃતસિંધુમાંનું તંત્રવચન.

‘ગોવિંદ ભક્તિદ્વારા પરમ આશ્ચર્યકારક સિદ્ધિ, ભોગ, ભુક્તિ અને નિત્ય પરમાનંદ મેળવતા રહે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કહ્યું છે કે,—

ન ધનં ન જનં ન સુંદરીં કમિતામ્બા જગદીશ કામયે ।

મમ જન્મનિ જન્મનોશ્વરે ભવતાઙ્ગકિરદૈતુકી ત્વયિ ॥

હે જગદીશ ! હું ધન, જન, સુંદરી કે કવિત્વશક્તિ માગતો નથી; પણ જન્મોજન્મ તારી પ્રતિ મારી અદૈતુકી ભક્તિ રહેા એટલું જ માગું છું.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે,—

“ વેદશાસ્ત્ર કહે છે કે પ્રભુની સાથે અભિષેય સંબંધ રાખવો જોઈએ. કૃષ્ણપ્રાપ્તિનું સાધન ભક્તિ છે. અભિષેય નામક ભક્તિને માટે પ્રેમની જ જરૂર છે. માટે પુરુષાર્થશિરોમણિ પ્રેમ એ મહાન

ધન છે, કૃષ્ણની માધુર્ય-સેવા એ પ્રાપ્તિનું કારણ છે અને કૃષ્ણસેવાથી કૃષ્ણરસનું આસ્વાદન થાય છે. "

ભક્ત રામપ્રસાદે કહ્યું છે કે,—

" બધાનો સાર ભક્તિ છે મુક્તિ તો તેની દારી છે. "

મહાત્મા રામકૃષ્ણ કહે છે કે,—

" જ્ઞાન પુરુષ છે, ભક્તિ સ્ત્રી છે. જ્ઞાન દરવાજા મુધી જઈ શકે, પણ ભક્તિ તો જનનખાનામાં પ્રવેશ કરી શકે છે "

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે છે કે,—

" ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈગમ્ય એ ત્રણ પહેનો વૃદ્ધ હતી. ભક્તિ જુદાવનમાં જઈ યુવતી બની ગઈ, પણ જ્ઞાનવૈરાગ્ય તો વૃદ્ધ જ રહી.

આટલા પરથી જ અમે કહીએ છીએ કે ભક્તિ એ જ શ્રવ માત્રનું લક્ષ્ય છે. ભક્તિની પ્રાપ્તિ આગળ બધા લાભ અતિ તુચ્છ છે. મુક્ત પુરુષો પણ જે ભક્તિને ભાટે ભિખારી થઈ ભટકે છે, તે ભક્તિનું લક્ષણ શું છે ? એ ભક્તિની પ્રકૃતિ કેવી છે ? ભક્તિશાસ્ત્ર એ પ્રશ્નો શો જવાબ આપે છે તે જોઈએ —

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં લખ્યું છે કે,—

મદ્રુણધુતિ માત્રેણ મયિ સર્વં શુદ્ધાશયે ।

મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથા ગંગામ્ભસોઽમ્બુધૌ ॥

લક્ષણ ભક્તિયોગસ્ય નિર્ગુણસ્ય હ્રુદાહતમ ।

અદ્વૈતુક્થ્યવ્યવહિતા યા ભક્તિ પુરુષોત્તમે ॥૩૧૨૫।૧૦।૧૧

મારા ગુણ શ્રવણ કરતા જ સર્વાન્તર્યામી અને પુરુષોત્તમ એવા મારા પ્રતિ સમુદ્રમાંથી જળધીનીના જળની માફક અવિચ્છિન્ન, અદ્વૈ-તુકી, અવ્યવહિત મનની ગતિરૂપ જે ભક્તિનો સંચાર થાય તે જ નિર્ગુણ ભક્તિયોગનું લક્ષણ છે.

નારદ પંચરાત્રમાં કહ્યું છે કે,—

અનન્ય મમતા વિષ્ણો મમતા પ્રેમસંગતા ।

મકિરિત્યુચ્યતે મીઠમમહલાદોદ્ધવ નારદૈઃ ॥^૧

અન્યની પ્રતિ મમતા છોડી ભગવાનને વિષે મમતા રાખવી તેનું નામ પ્રેમ. આ પ્રેમને જ ભીષ્મ, પ્રહ્લાદ, ઉદ્ધવ, અને નારદે ભક્તિના નામથી ગાયો છે.

નારદ ભક્તિસૂત્રમાં છે કે—

સા કસ્મૈચિત્ત પરમા પ્રેમરૂપા ।

કાષ્ઠના પ્રત્યે પરમ પ્રેમરૂપ પદાર્થ તે જ ભક્તિ છે.^૨

શાંડિલ્યસૂત્રમાં લખ્યું છે કે,—

સા પરાનુરક્તિરોશ્વરે ।

ભગવાન પ્રત્યે શ્રેષ્ઠ આસક્તિ તેનું નામ ભક્તિ.

શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે,—

“કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસક્તિ ગાઢ અને એટલે તે પ્રેમના નામથી

૧ નારદ પંચરાત્રમાં અન્ય સ્થાને લખ્યું છે કે,—

મનોગતિરવિચ્છિન્ના દરો પ્રેમપરિપ્લુતા ।

અભિસન્ધિવિનિર્મુક્તા મક્તિચિષ્ણુવશંકરી ॥

પ્રભુમાં હેતુશૂન્ય અને પ્રેમથી લલપડતી નિરવચ્છિન્ન મનની ગતિ એ જ ભક્તિ છે. આ ભક્તિ વિષ્ણુવશંકરી કહેવાય.

૨. ભક્તિરસામૃતસિંધુ પ્રેમની સંજ્ઞા નીચે પ્રમાણે આપે છે,—

સમ્યક્મસૃણિતસ્થાન્તો મમત્વાત્વિશયાંકિતઃ ।

ભાવ સ પથ સામ્પ્રદાત્મા યુધૈઃ પ્રેમા નિગદ્યતે ॥

—પૂર્વ વિશાત્ર, ૪ થી લદરી

જે વડે ચિત્ત ચિત્તરૂપી બીનું થાય, જે ભાવ અતિશય મમતા સંપન્ન હોય, તે ભાવ બ્યારે ગાઢ અને ત્યારે પડિતો તેનાં પ્રેમના નામથી કીર્તન ગાય છે.

રામાનુજ સ્વામી કહે છે કે,—

‘સ્નેહ પૂર્વમનુધ્યાનં મક્તિરિત્યુચ્યતે યુધૈઃ ।’

(સ્નેહ પછીનું સ્મરણ તેને વિદ્વાનો ભક્તિ કહે છે.)

—રામાનુજ સાખ્ય, ગીતાનો ૭ મો અધ્યાય, ૭ મો શ્લોક

ઓળખાય છે. કૃષ્ણભક્તિરસનો એ જ સ્થાયીભાવ છે.

૧“ વક્તૃતા અને ઉપદેશ”માં લખ્યું છે કે,—

‘ ભક્તિ શું છે ? અનન્ય ભાવે તેને આદરવો તે. સમસ્ત શરીર અને મન તેને અર્પણ કરીએ ત્યારે જ તેના પર પ્રીતિ રાખી ગણામ.”

ઉપરના ઉત્તાર પરથી સાખીત થશે કે પ્રેમ અથવા ભક્તિ એક જ છે. રતિ અથવા ભાવનું ગાઢપણું એ જ પ્રેમ કે ભક્તિ છે.

રતિ અને ભાવ એકાર્થબોધક છે. પુરાણ અને નાટ્યશાસ્ત્રમાં રતિ અને ભાવ એક જ અર્થમાં વપરાયાં હોવાથી ભક્તિશાસ્ત્રમાં પણ તે બંને એક જ અર્થમાં વપરાયેલ છે.^૨ હવે આપણે જોઈએ કે રતિ કે ભાવ એ શું છે ?

ભાવ વિષે ભક્તિરસામૃતસિંધુમાં કહ્યું છે કે,—

શુદ્ધસત્ત્વયિષોપાત્મા પ્રેમતૂર્યાશુસામ્યમાક્ ।

રુચિભિશ્ચિત્તમાનુષ્ઠ્યકૃદસૌ ભાવ ઉચ્યતે ॥૧॥

પૂર્વ વિભાગ, ૩ ૭ સદરી

શુદ્ધ સત્ત્વના વિશેષ સ્વરૂપ જેવા, પ્રેમરૂપ સૂર્યનાં કિરણોના જેવા અને રૂચિ દ્વારા ચિત્તને સ્નિગ્ધ બનાવનાર પદાર્થને ભાવ કહે છે. તંત્રમાં કહ્યું છે કે,—

પ્રેમ્નસ્તુ પ્રથમાવસ્થા ભાવ इत्यभिधीयते ।

સાત્ત્વિકાઃ સ્વરૂપમાત્રાઃ સ્થુરત્રાશ્ચુપુલકાદયઃ ॥

ભક્તિરસામૃતસિંધુમાંનું તંત્રવચન.

પ્રેમની પ્રથમ અવસ્થાને ભાવ કહે છે. એથી અશ્રુ, પુલક વગેરે સાત્ત્વિક ભાવો થોડા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

૧. વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી કૃત ‘વક્તૃત અને ઉપદેશ’ નામનો મંથ ન્યૂઓ.

૨. પુરાણે નાટ્યશાસ્ત્રે ચ દ્વયોસ્તુ રતિભાવયોઃ ।

સમાનાર્થતયાદ્યત્ર દ્વયમૈક્યેન લક્ષિતમ્ ॥૭॥

ભક્તિરસામૃતસિંધુ, પૂર્વ વિભાગ, ૩ ૭ સદરી

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે—‘ પ્રેમાંકુરને રતિ કે ભાવ એમ બે નામે ઓળખવામાં આવે છે. એ રતિ કે ભાવથી ભગવાન વશ થાય છે.

આટલા વિવેચન પરથી સમજાય છે કે પ્રેમની પહેલી અવસ્થાને રતિ કે ભાવ કહેવામાં આવે છે. અંતઃકરણની સ્નિગ્ધતામાંથી રતિનો આવિર્ભાવ થાય છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે ભક્તિના પ્રથમાંકુર સમાન રતિને પેદા કરનાર કોણુ હશે ? ભગવાન પ્રત્યે રતિ પ્રાપ્ત કરવાનો શો ઉપાય ? સાત્ત્વમાંથી વાક્યો ઉતારી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ.

ભાગવતમાં કહ્યું છે કે,—

ભવાપઘર્ગો ભ્રમતો યદા ભવેત્,

જનસ્ય તદ્વચ્યુત સત્સમાગમઃ ।

સત્સંગમો યદિ તદૈવ સદ્ગતૌ,

પરાવરેશે ત્વયિ જાયતે રતિઃ ॥૧૦,૫૧,૩૫

શ્રીકૃષ્ણને મુચુકુંદ કહે છે કે હે અચ્યુત ! તમારી કૃપાથી જ્યારે સંસારી માણસનાં સંસારનાં બંધનો તૂટવાનો સમય આવે ત્યારે સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્સંગ થતાં જ સદ્ગતિ મળે છે અને હે ઉચ્ચનીચના અધીશ, તમારી પ્રત્યે પ્રેમ પેદા થાય છે.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃત કહે છે કે,—“ દૈવયોગે કાષ્ઠિનાં સંસારનાં બંધનો નષ્ટ થવાની અણી પર આવે ત્યારે તેને સાધુની સોબત થાય છે, અને કૃષ્ણ પ્રત્યે રતિ ઉપજે છે. ”—મધ્યલીલા, ૨૨ મો પરિચ્છેદ

સાધુસંગ એ જ ભગવાનને વિષે વિશુદ્ધ અનુરાગ અથવા રતિ મેળવવાનો એક માત્ર ઉપાય છે. સાધુસંગ સિવાય સંસારના તાપ નિવારવાનું બીજું એકેય ઔપધ નથી. પ્રભુપ્રેમ સંપાદન કરવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.*

* (૧) ‘ સાધુસંગ, સાધુસંગ એમ બધાં શાસ્ત્રો કહે છે. હવે માત્ર સાધુસંગથી કૃષ્ણભક્તિ થાય છે. ’
—શ્રીચૈતન્યચરિતામૃત.

કેટલીક મોઢાની વાતો કહીએ, તાળ-કરતાળ બજાવીએ, સંગીત-સંકીર્તન કરી નાચ નાચીએ, તેથી કદાચ આપણામાં સામયિક આવેશ આવે, અત્રુપાત થાય, અંતરમાં એક પ્રકારના સુખનો પણ અનુભવ થાય; આપણે આ આવેશને ઘણી વેળા રતિ કે ભાવ માની છેતરાઈએ છીએ. રતિ કે ભાવ તાળ-કરતાળ બજાવવાથી કે ભજનો કરવાથી પેદા થાય નહિ, તે તો સંપૂર્ણ રીતે અંતરની ચીજ છે. ભાવ કે રતિ માનવાત્વાની પ્રકૃતિ છે. શ્રીમદ્ ૩૫ ગોસ્વામિએ કહ્યું છે કે ભાવને રતિના અંકુરો પુટતા નીચે લખ્યા મુજબ અનુભાવો પ્રગટ થાય છે,—

“ક્ષાન્તિરવ્યર્થકાલન્વં વિરક્તિર્માનશૂન્યતા ।

આશાઘ્ન્યઃ સમુન્કળઠા નામંગાને સદા રુચિઃ ॥

(૧) “એક ધડી આધી ધડી આપામે” પુનિ આધ

તુલસી સંબત સાધુજી હરે કોટિ અપરાધ—તુલસીદાસ

(૩) ક્ષણમિદં સજ્જનસંગતિરેકા

ભવતિ મયાર્ણવ તરણે નૌકા ॥ મોહમુદ્ગર ।

(સજ્જનોની એકાદ કણની સોબત પણ આ જગતમાં ભવસાગર તરવાની નૌકા બને છે.)

(૪) સતાં પ્રલંગાન્મમ ધીર્યસંવિદો,

ભવન્તિ હૃસ્કર્ણરસાયનાઃ કથાઃ ॥

તજ્ઞોપનાદાશ્વપથગૌ યત્ર્મનિ,

અદ્ધારતિર્ભક્તિરનુક્રમિષ્યતિ ॥

શ્રીમદ્ભાગવત (૩-૨૫-૨૨)

(સજ્જનોની સોબતથી મારી અધીર્યશુકલ કથાઓ હૃદય અને કહાણી રસાયનરૂપ બને છે અને તે વાંચના પ્રેમને લીધે સ્વર્ગના માર્ગ વિદ્યો અદ્ધા, રતિ અને ભક્તિ અનુક્રમે સદૃશ પ્રાપ્ત થાય છે.)

—(૫) મલયાનિલ અડકતાં જગ વનમાં માલવી પુષ્પ વિકસે છે, તેમ સાધુના દેહનો પવન અડકતાં મનમાં ભગવાનનું નામ સ્ફુરે છે.

—શ્રીહરીસંકીર્તન

આસંચિતસ્તદ્ગુણાર્યાને પ્રીતિસ્તદ્વસંતિસ્થલે ।

इत्यादयोऽनुभावास्युजातिभावांकुरे' जने ॥

ભક્તિરસામૃતસિંધુ, પૂર્વ વિભાગ.

ભાવ કે રતિનો અંકુર પુટતાં ક્ષમા, અવ્યર્થકાલત્વ, વિરક્તિ,

માનશૂન્યતા, આશાખંધ, સમુત્કંઠા, ભગવાનના નામકીર્તનમાં સર્વદા

શ્રિયે, તેના ગુણનું વર્ણન કરવામાં આસક્તિ અને તેના વાસ સ્થ-

ળને વિષે પ્રીતિ ઇત્યાદિ અનુભાવ મનુષ્યોમાં પ્રગટ થાય છે.

ભક્તિશાસ્ત્રમાં સામયિક આવેશને રતિ કે ભાવનું નામ આપ-

વામાં આવ્યું નથી. ગાયન, નૃત્ય વગેરે સાબળી ઘણી વેળા સામ-

યિક આવેશ પેદા થાય છે. રતિ પેદા થતા ઉપર કહેલાં લક્ષણો

પ્રગટે થાય છે જ. ભાવ કે રતિ એ કંઈ રમતની વાત નથી. ભાવ

રાજ્ય બહુ દુર્ગમ છે. બહુ ભાગ્યશાળી જીવે જ ભાવ કે રતિ

પ્રાપ્ત કહી શકે છે. ભાવની ગાદતા તે ભક્તિ. આ પરથી જણાશે

કે ભક્તિ કેવી દુર્લભ છે !

ભક્તિશાસ્ત્રના અભિપ્રાય મુજબ મુખ્ય અને ગૌણ એમ રતિના

બે પ્રકાર છે. 'શુદ્ધ સત્વગુણવાળી રતિ મુખ્ય ગણાય છે, અને સાત-

ત્ય વિનાની, અસ્થાયી રતિ ગૌણ ગણાય છે. ગૌણ રતિ કોઈ કોઈ

વેળા મુખ્ય રતિના આશ્રયને લીધે સ્થાયીત્વ મેળવે છે. શાત,

દાસ્ય, સખ્ય, વાતસલ્ય અને મધુર - આ પાંચ મુખ્ય અને હાસ્ય,

વિસ્મય, ઉત્સાહ, શોક, ક્રોધ, ભય અને ભુગુપ્ત્સા કે નિંદા આ સાત

ગૌણ રતિ છે.^૧ જે રતિની પાછળ હાસ્ય વિષમાન હોય તેને હાસ-

રતિ કહે છે. જે રતિની પાછળ વિસ્મય ઉપસ્થિત થાય છે તેને

વિસ્મયરતિ કહે છે. બીજી ગૌણ રતિ વિષે એ જ નિયમ છે.

रौद्रोऽद्भुतश्च शृंगारो दास्यवीरौ दया तथा ।

भयानकश्च बीभत्सः शान्तः स. प्रेमभक्तिकः ॥

ભાગવતના ૧૦ મા સ્કંધના ૪૩ મા અધ્યાયમાંના ૧૫ મા શ્લોક પરની

શ્રીધરસ્વામીની ટીકા જુઓ.

અગાઉ કહ્યું છે કે મુખ્ય અને ગૌણ એમ રતિ બે પ્રકારની છે. રતિનું ધાડાપણું એ જ ભક્તિરસ કે પ્રેમ કહેવાય છે. માટે ભક્તિ-રસ પણ મુખ્ય અને ગૌણ એમ બે પ્રકારના છે. શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાતસલ્ય અને મધુર આ પાંચ મુખ્ય ભક્તિરસ છે; દાસ્ય, અદ્ભુત, વીર, કરુણ, રૌદ્ર, ભયાનક અને ખીબત્સ—આ સાત ગૌણ ભક્તિરસ છે.

ભક્તિશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે રતિ વિભાવ વગેરેની મદદથી ભક્તિ-રસના રૂપમા પરિણામ પામે છે. ભક્તિરસામૃતસિંધુ કહે છે કે,—

વિમાધૈરનુમાધૈશ્ચ સાત્ત્વિકૈર્વ્યભિચારિભિઃ

સાદત્વં હૃદિ ભક્તાનામાનીતા શ્રવણાદિભિઃ ।

एषा कृष्ण-रतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत् ॥२॥

દક્ષિણ વિભાગ, પ્રથમ લક્ષરી.

આ સ્થાયી ભાવ સ્વરૂપ કૃષ્ણરતિ વિભાવ, અનુભાવ, સાત્ત્વિક અને વ્યભિચારી દ્વારા શ્રવણાદિ વડે ભક્ત જનોના હૃદયમાં આસ્વા-દનીય રૂપે પ્રગટ થાય એટલે ભક્તિરસના નામથી ગવાય છે.

આ પરથી જણાશે કે કૃષ્ણરતિ વિભવાદિ દ્વારા પુષ્ટ થઈ ભક્તિરસ બને છે. માટે વિભવાદિ શું છે તે જાણવાની જરૂર છે.

રતિના આસ્વાદનના હેતુને વિભાવ કહે છે. વિભાવ બે છે, આલંબન અને ઉદીપન. જેને અવલખી કૃષ્ણ પ્રત્યેની રતિ હૃદયમાં જમૃત થાય તેનું નામ આલંબન વિભાવ. જે ભાવને ઉદીપિત કરવામાં મદદ કરે તેને ઉદીપન વિભાવ કહે છે. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણભક્ત આલંબન વિભાવ છે. શ્રીકૃષ્ણના શુભ, ચેષ્ટા, પ્રસાધન, અંગગંધ, વેણુનાદ, વગેરે ઉદીપન વિભાવ છે. આલંબન વિભાવની બે વિધિ છે. વિષય અને આશ્રય. અખિલ રસામૃત મૂર્તિ ભગવાન પોતે વિષય આલંબન છે. મહાભાવ સ્વરૂપ રાધા અને બધા ભક્તો આશ્રય આલંબન છે. ભક્તમાળમાં લખ્યું છે કે ‘ વિષયઆલંબન કૃષ્ણ રસમય સ્વરૂપ છે, એ રસિક-શેખર સર્વ નાયકના રાજ છે. ’

નૃત્ય, આંગોટવું, ગાયન, ખરાડા પાડવા, શરીર ધુગવવું, હોંકારા કરવા, ખગાસાં ખાવાં. લોકોનો સંબંધ તજવો, લાળ પાડવી, ખડ ખડ હસવું, ડુદ્દી ફરવી, અને હિંજકાં ખાવાં વગેરે બહારના વિકાર-દ્વારા ચિત્તના ભાવોનો અનુભવ થાય છે; એ ખાતર એ બધા અનુભાવ કહેવાય છે.^૧

૧. પણ ખરા કેળવાએલા લોકો એમ કહે છે કે વૈષ્ણવશાસ્ત્રમાં લખેલા અનુભાવ વગેરે કાર્પનિક છે. લોકોને ઉતરવા ખાતર વૈષ્ણવો એવા ચાળા કરે છે અને એમ નથી કહેતા કે એવા ચાળા સર્વત્ર ખરા જ હોય છે. પરંતુ સર્વત્ર ખરા ન હોય એવો કંઈ સાધના પ્રકટીકરણને ઉતરપિંડી માની સહાય નહિ જુએ. ભાવના પ્રકટીકરણ અથવા અનુભાવ વિશે સ્પેન્સર શું કહે છે,—

“ફરેક લાગણીની સાથે જ્ઞાનતંત્રનો આવેગ જોડાયેલો હોય છે. આ આવેગ ખીલ સ્નાયુઓની સાથે વાણીના સ્નાયુને પણ લાગણીના બળના પ્રમાણમાં હલાવે છે. + + + આ પ્રમાણે ત્યારે સ્નાયુઓ લાગણીને લીધે સંકોચાય છે, ત્યારે તેને લાગણીનો સ્વાભાવિક ભાષા કહેવામાં આવે છે.”

—સ્પેન્સર કૃત “માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો.”

અનુભાવ વિશે ડોક્ટર સલિ કહે છે કે,—

“જેને આપણે લાગણીનો અનુભાવ કહીએ છીએ તે ખીલ દેખી શકે એટલું જ પરિવર્તન છે. આથી આપણે એક ખીલની લાગણીઓ પારખી શકીએ છીએ. આ રીતે તેમાં ખાસ કરીને અવયવો, ચહેરો અને ગળાના સ્નાયુઓની ક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. આંખ અને મોની હિલચાલથી આપણે મુખની લાગણી પારખી શકીએ છીએ. આ હિલચાલનો સમાવેશ ચહેરાના ફેરફારમાં થાય છે. લાગણીનો આવિર્ભાવ શ્વસનક્રિયા, રક્ત-પરિભ્રમણ, અને પાચનના અવયવોની ક્રિયામાં પણ પરિવર્તન કરે છે. જેમકે શ્વસનક્રિયામાં હિંજકાં ભરવાથી બિંધ નડે છે, બોકને લીધે રક્ત-પરિભ્રમણમાં ફેરફાર થવાથી ફિકારા આવે છે, અને રડવાથી પાચનક્રિયાની મંદિઓ પર અસર થાય છે. લાગણીઓના આવિર્ભાવનાં એ સ્વરૂપો લગભગ સર્વમાન્ય છે.

—સલિ કૃત “માનસશાસ્ત્રની રૂપરેખા” પૃ. ૪૪૨-૪૩.

જે ભાવો સત્વગુણમાથી પેદા થઈ દેહમાં અતિથય ક્ષોભ પેદા કરે, તેને સાત્વિકભાવ કહે છે. સ્તાંભ, સ્વેદ, રોમાચ, સ્વરભંગ, કંપ, ત્રૈવર્ણ્ય, અશ્રુ અને પ્રલય આ આઠ સાત્વિક ભાવ છે.

વાક્ય, ભમર ને આખો વગેરે અગ અને સત્વગુણથી પેદા થએલો ભાવ વગેરે દારા જે ભાવ પ્રગટ થાય છે તેને વ્યભિચારી કહે છે. એ ભાવને ગતિમાન કરે છે માટે સંચારી પણ કહેવાય છે. આવા વ્યભિચારી ભાવ^૧ બધા મળીને તેત્રીસ છે.

ભક્તિરસામૃતસિંધુ કહે છે કે કૃષ્ણભક્ત અને મોરલીના નાદ વગેરે વિભાવો રતિની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, અને નૃત્ય, અદૃહાસ વગેરે અનુભાવ, સ્તબ્ધતા વગેરે સાત્વિક અને નિર્વેદાદિ વ્યભિચારી ભાવો કાર્ય છે^૨ વળી વિભાવોમા રસશેખર ભગવાન જ વિષયનું આલંબન છે; ભક્તો આશ્રયનું અવલંબન છે. અને મોરલીનો નાદ ઉદ્દીપન વિભાવ છે. માટે ભક્તિશાસ્ત્રના મત મુજબ અખિલ રસામૃત-

૧. તેત્રીસ વ્યભિચારી ભાવના નામ અગાઉ જણાવેલા છે, એટલે અત્રે જણાવવાની જરૂર નથી
—અનુવાદક.

૨. એ કૃષ્ણભક્તમુરલીનાદાદ્યા હેતયો રતે:

કાર્યભૂતા સ્મિતાદ્યાશ્ચ તથાષ્ટો સ્તબ્ધતાદયઃ ॥

નિર્વેદાદ્યા. સહાયાશ્ચ તે ક્ષેપા રસમાવરે ।

વિભાવા અનુભાવાશ્ચ સાત્વિકા વ્યભિચારિણઃ ॥

ભક્તિરસામૃતસિંધુ, દક્ષિણ વિભાગ, પ્રથમ ભાગરી.

ભગવાનના દરીન પ્રાપ્ત થતાં જે જે લક્ષણો પ્રગટ થાય તે પણ ક્ષિપ્રોએ નક્કી કર્યા છે. મુદ્ગલપનિપદમાં કહ્યું છે કે,—

મિચતે હૃદયગ્રંથિષ્ઠિચન્તે સર્વસંશયાઃ

ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराधरे ॥૮॥

દ્વિતીય મુદ્ગલ, દ્વિતીય ખંડ

(એ પરમાત્માના દરનથી હૃદયની ગાંઠ ભેદાઈ જાય છે, બધા સંશય દ યાય છે અને કર્મ^૧ ક્ષીણ થઈ જાય છે.)

મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિરસનું મૂળ કારણ છે. ભક્તિરસનો વિષય ભગવાન છે. માટે તેના દર્શન સિવાય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય જ નહિ. વિષયને છોડી ભક્તિ કદી અંકુરિત થઈ શકે નહિ. વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી કહે છે કે,—

“ ભક્તિનો જે આધાર છે, તેની સાથે જ ભક્તિનો યોગ હોઈ શકે. તેને ન મેળવાય તો આપણા હૃદયમાં ભક્તિ પેદા થઈ શકે નહિ. જેમ મનુષ્યના હૃદયમાં અપત્યસ્નેહ છે, તે જ્યાં સુધી મનુષ્ય સંતાનનું મુખ ન જુએ ત્યાં સુધી બરાબર અનુભવી શકાતો નથી. બીજાનું સંતાન જોતાં તેના હૃદયમાં એક પ્રકારનો સ્નેહ સ્ફુરે ખરો, એક પ્રકારનો ભાવ પેદા થાય ખરો, પણ તે સ્નેહ કંઈ અપત્યસ્નેહ નથી. આ રીતે સંતાનનું મુખ જોયા સિવાય જેમ અપત્યસ્નેહ પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ ભક્તવત્સલ પ્રભુ ન મળે, તેનું પ્રસન્ન વદન ન નિહાળીએ ત્યાં સુધી ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જે વૃત્તિનો જે વિષય છે, તે વૃત્તિને તે વિષય ન મળે તો તેનો વિકાસ થઈ શકે નહિ. ભક્તિનો વિષય પરમેશ્વર છે, માટે પ્રભુની પ્રાપ્તિ સિવાય અંતરમાં ભક્તિનો હૃદય થતો નથી. ”

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં અતિ સંક્ષેપમાં ભક્તિરસનત્યની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. અમે એ અંશમાંથી કેટલોક ઉતારો કરીએ છીએ:—

“ ભક્તિની સાધના કરવાથી રતિ પેદા થાય છે. રતિ ગાઢ બને એટલે તે પ્રેમના નામથી ઓળખાય છે. પ્રેમ વૃદ્ધિ પામતાં ક્રમે ક્રમે તે સ્નેહ, માન, પ્રણય, રાગ, અનુરાગ, ભાવ અને મહાભાવના રૂપમાં ફેરવાતો જાય છે. જેમ શેરડીનો રસ તે બીજ છે અને તેમાંથી ગોળ, ખાડ, સાકર, ખડી સાકર ઇત્યાદિ બને છે તેમ.

“ આ બધા કૃષ્ણભક્તિ રૂપી રસ સ્થાયી ભાવ છે, અને એ સ્થાયી ભાવમાં જે વિભાવ અને અનુભાવ મળે તો એ સાત્વિક તથા વ્યભિચારી ભાવના મિલનથી કૃષ્ણભક્તિરસ સ્વાદમાં અમૃત સમાન

મિષ્ટ બને છે. જેમ દહીં, સાકર, ઘી, મરી અને કપુરના મિશ્રનથી રસાળ અમૃત બને છે તેમ.

“ ભક્તિના બેઢ મુજબ રતિના પણ પાંચ પ્રકાર છે:—શાંત-રતિ, દાસ્યરતિ, સખ્યરતિ, વાત્સલ્યરતિ અને મધુરરતિ, રતિના બેઢ મુજબ કૃષ્ણભક્તિરસના પણ પાંચ પ્રકાર પડે છે: શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય, અને મધુર. કૃષ્ણભક્તિરસમાં આ પાંચ મુખ્ય છે. દાસ્ય, અદ્ભુત, વીર, કરુણ, રોદ, બીભત્સ, ભય આ સાત ગૌણ રસ ઉપલા પાંચ પ્રકારના ભક્તોમાં હોય છે. એ સાત ગૌણ, આગતુંક રસના કારણથી પાંચે રસ ભક્તમાં સ્થાયી પહે વ્યાપી રહે છે.”

—મધ્યલીલા, પ્રકરણ ઓગણીસમું

આ પરથી જણાય છે કે ભક્તિશાસ્ત્રના મત મુજબ રસ એ જ સૌંદર્યનું જીવન છે. રસ વિનાની વસ્તુ કદી પણ સુંદર હોઈ શકે નહિ. રસ ઉપજાવવાની શક્તિ ઉપર વસ્તુનું સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. સુંદર વસ્તુમાં કેવળ રસ જ હોય છે એવું કંઈ નથી; તેમાં રસનાં અંગો થોડા પ્રમાણમાં ગોઠવાએલાં હોય છે. સુંદર વસ્તુ રસના અંગોના ઉચિત સન્નિવેશ દ્વારા આપણા મનમાં રસ પેદા કરે છે. ૩૫ ગોસ્વામી કહે છે કે,—

‘ ભવેત્ સૌંદર્યમંગનાં સન્નિવેશો યયોચિતમ્ ।’^૧

—ભક્તિરસામૃતસિંધુ, દક્ષિણ વિભાગ, ૧ લી લદરી

અંગોની ઉચિત ગોઠવણી તે સૌંદર્ય.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં જુદી ભાષામાં પણ એ જ ભાવાર્થ જણાવ્યો છે,—

“ પ્રેમ વગેરે સ્થાયીભાવરૂપી સામગ્રીના મિશ્રનથી પરિણામે કૃષ્ણભક્તિ રસરૂપે મેળવાય છે. જેમ દહીં થોડાં મરી તથા કપુરના

૧. સ્લાઘ્યાંગ સન્નિવેશો યઃ સુરમ્યાંગઃ સ કલ્પ્યતે ।

—ભક્તિ રસામૃતસિંધુ, દક્ષિણવિભાગ, ૧ લી લદરી.

પ્રશંસિત અંગોની ગોઠવણીને સુરમ્યાંગ કહે છે.

મિલનથી આસ્વાદન કરવામાં રસત્રેષ્ઠની સંગાવાળો રસ બને છે, તેમ વિભાવ, અનુભાવ, સાત્વિક અને વ્યભિચારી, આ ચાર ભાવોના મિલનથી સ્થાપીભાવ રસ રૂપે પરિણમે છે. "

—મધ્યખંડ, પ્રકરણ ત્રેવીસમું.

જડ એ જ આ જગતના સૌંદર્યનું અંગ છે. વર્ણ, રાગ, પાત્ર વગેરે જડ વિભાગોની યોગ્ય ગોઠવણી ઉપર જગતના સૌંદર્યનો આધાર છે. એ વિભાગોનું સ્થૂણપણું રસમીમાસામા ધણી અડચણ પેદા કરે છે. સ્થૂલ કરતાં સૂક્ષ્મ વિભાગો વધારે રસ પેદા કરી શકે છે. એ ખાતર કલાવિદો સ્થાપત્ય, સિંધ અને ચિત્રવિદ્યા કરતાં સંગીત અને કાવ્યના માધુર્યનું શ્રેષ્ઠત્વ સ્વીકારે છે. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ જગતની સીમા ઓળંગી ચિન્મય ધામમાં પહોંચી શકાય છે. લઘુ ભાગવતામૃતમાં લખ્યું છે કે—

તસ્યાઃ પારે પરઘ્વોમ ત્રિપાન્નુતં સનાતનમ્ ।

અમૃતં શાશ્વતં નિત્યમનન્તં પરમં પદમ્ ॥

વિરળ નદીને પેસે પાર બ્રહ્મભય, ત્રિપાદૈર્ધ્ય સમન્વિત, અમૃત, નિત્ય, અનંત એવું પરમ ઉત્કૃષ્ટ ધામ શોભી રહ્યું છે.

આ નિત્ય જગત રસમય છે, આનંદમય છે. આ રાજ્યના પદાર્થો રસમય છે. પદાર્થોનું ગદન પણ રસમય છે. રસ, આનંદ સિવાય આ ધામમાં ખીલું કંઈ જ નથી. ત્રિપિઓ આ રાજ્યની વાતો કહેવા જતાં ફક્ત 'આનંદરૂપમમૃતમ્' 'ઐ સત્યે શિષ્ય સુંદરમ્' એટલું જ બોલી શક્યા છે. આ જગતનું વર્ણન કરવા પુરતી ભાષા નથી. ભક્તજનોની ભાષામાં કહીએ તો 'એ આનંદમય બજારમાં સદા પ્રેમના ધ્વનિ થયા કરે છે.'

આ ધામની માધુરીની હદ નથી. બધું મધુર, મધુર, મધુર. આ અલૌકિક ધામના સૌંદર્યમાં પણ રસની ઉચિત ગોઠવણી જણાય છે. લૌકિક જગતમાં કે અલૌકિક જગતમાં સૌંદર્ય વિભાગોની ઉચિત ગોઠવણી સિવાય ખીલું કંઈ જ નથી.

અગાઉ કહ્યું છે કે સુંદર વસ્તુ પોતાના વિભાગોની યોગ્ય ગોઠવણી દ્વારા આપણા ચિત્તમાં રસ પેદા કરે છે. સુંદર વસ્તુમાં રસ છે, તેથી જ તે આપણા ચિત્તમાં રસ પેદા કરી શકે છે. તેમાં રસ ન હોત તો તે કદી રસ ઉત્પન્ન કરી શકત નહિ. કારણ કે જે કારણમાં ન હોય તે કાર્યમાં આવી શકે નહિ. ‘પિંડમાં ન હોય તે બ્રહ્માંડમાં પણ ન હોય.’ પંડિતો કહે છે કે વાસ્તવિક રીતે જોતાં કારણ જ કાર્યરૂપે પરિણામ પામે છે, કાર્યરૂપે પ્રગટ થાય છે.^૧ માટે સૌંદર્ય રસાત્મકતા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી.

હવે પ્રશ્ન એ રહ્યો કે સુંદર વસ્તુ રસ ક્યાંથી મેળવે છે ? સુંદર-વસ્તુની રસાત્મકતાનું મૂળ કયું ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપનાં તૈત્તિરીય ઉપનિષદ કહે છે કે,—

રસો યૈ સઃ । રસઃ હ્યેવાયં લઘુવાનન્દો ભવતિ ॥

દ્વિતીય વહ્નો.

લગવાન રસ સ્વરૂપ છે. પ્રાણી માત્ર તેનો રસ પ્રાપ્ત કરી આનંદ પામે છે. ભક્તિરસામૃતાસધુમાં કહ્યું છે કે:—

પરમાનન્દ તાદાન્માદ્રત્યાદેરસ્ય વસ્તુતઃ ।

રસસ્ય સ્વપ્રકાશત્વમચ્છન્દત્વચ્ચ સિદ્ધ્યતિ ॥

દક્ષિણ વિભાગ, પમી લહરી.

આનંદમય શક્તિની સાથે એકરૂપતા થતી હોવાથી વાસ્તવિક રીતે રતિ વગેરેનું—અર્થાત્ રતિ, પ્રેમ, સ્નેહ વગેરે રસનું—સ્વપ્રકાશત્વ અને અખંડત્વ સિદ્ધ થાય છે.

બધા રસ, બધું સૌંદર્ય લગવાનની આનંદમય શક્તિનું પ્રકટીકરણ છે. રસરાજના સૌંદર્યથી જગત સૌંદર્યશાલી બન્યું છે. રસરાજ પોતે જ સમસ્ત સૌંદર્યની ખાણ છે.

૧. ‘કારણસ્ય આત્મભૂતા શક્તિઃ શક્તેઽઆત્મભૂતં કાર્યમ્
ચારીરક સામ્યં, વેદાન્ત દર્શન.

પશ્ચિમના પંડિતો સૌંદર્યજ્ઞાનના ઇદ્રિયો સાથેના સંબંધની ચર્ચા કરે છે. તેઓમાંના ઘણાખરાનો મત એ છે કે આંખ અને કાન એ મુખ્ય બે ઇદ્રિયો જ સૌંદર્યજ્ઞાનની ઇદ્રિયો છે. બીજી ઇદ્રિયો સાથે સૌંદર્યબોધને કોઈ ખાસ પ્રકારનો સંબંધ હોય એવું સ્વીકારવાને ઘણા ખરા પાશ્ચાત્ય પંડિતો નારાજ છે. તેથી હિલ્ટું દિદના પંડિતોનો એવો મત છે કે બધી ઇદ્રિયો વડે સૌંદર્ય ભોગવી શકાય છે. જે વસ્તુનું સૌંદર્ય વધારે ઇદ્રિયદ્વારા અનુભવી શકાય તે વધારે સુંદર ગણાય છે. આધુનિક સમયના કોઈ કોઈ પાશ્ચાત્ય પંડિતો આ મતનું ખરાં પછું અનુભવવા લાગ્યા છે ખરા.^૧ પાશ્ચાત્ય પંડિતોના સૌંદર્ય વિષયક અભિપ્રાયોની ચર્ચા કરતાં જણાય છે કે ઇદ્રિયગ્રાહ્ય જગતથી અતીત કોઈ બીજું જગત સુંદર હોઈ શકે તેવો ખ્યાલ પણ તેમના મગ્ન જમાં આવતો નથી. એ માટે જ કદાચ જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની શેલિંગ, હેગલ વગેરે લલિત કલામાં જ સૌંદર્યનો છેવટનો ઉત્કર્ષ થયો છે, એમ કહેતાં અચકાતા નથી. એથી હિલ્ટું દિદના પંડિતો લૌકિક જગતથી પર ચિન્મય જગતનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. લૌકિક જગતનું સૌંદર્યજ્ઞાન જેમ આપણી ઇદ્રિયો વડે મેળવી શકાય છે, તેમ અલૌકિક જગતનું સૌંદર્યજ્ઞાન પણ આપણી ખાસ વૃત્તિઓ વડે મેળવી શકાય છે. આ આત્મિક વૃત્તિનું નામ ભક્તિ છે. આ વૃત્તિનો વિકાસ થતાં ભક્તિ શું છે એ જાણી શકાય છે. ભક્તિ વડે અલૌકિક ચિન્મય જગતનું સૌંદર્ય ભોગવી શકાય છે. એક બીજી વાત જાણવા જેવી છે. શાસ્ત્રના મત મુજબ શ્રીકૃષ્ણ અખિલ રસામૃતમૂર્તિ છે.^૨ રાધા

૧. જુઓ ડૉ. સલિનો એન્સાઈક્લોપીડીયા બ્રિટાનિકાની ૧૧ મી આવૃત્તિમાં સૌંદર્યવિજ્ઞાન પરનો લેખ.

૨. શ્રીકૃષ્ણના રૂપનું વર્ણન કરતાં ભક્તિરસામૃતસિંધુ કહે ॥ કે—

સર્વાન્નુત્તમત્કારલોલાકલોલવારિધિઃ
અતુલ્યમધુરપ્રેમમંદિતપ્રિયમંદલઃ

કંદાલાવમય છે. શ્રીકૃષ્ણ અને રાધાના રૂપનું વર્ણન કરવા જોતાં વૈષ્ણવ કવિઓ દારી ગયા છે. તેમના રૂપની તુલના ત્યાં તેમ નથી. ભક્ત-રાજ કૃષ્ણકમલની ભાષામાં કહીએ તો,—‘એ અતુલિત રૂપની તુલના શી રીતે કરે? જગતમાં તેનો જોડો તો મળતો જ નથી. મેં ત્રણે મુવનોમા જોયું, ખૂબ વિચારી જોયું, પણ તેના રૂપની સરખામણી કેવળ તેનું જ રૂપ છે!’

વૈષ્ણવ કવિઓએ શ્રીકૃષ્ણ અને રાધાનું રૂપ ભાષા અને ભાવમાં કેવી રીતે ચિતર્યું છે તેના નમુના દાખલ નીચે એ પંદોનો અનુવાદ આપવામાં આવે છે:—

‘શ્રીકૃષ્ણનું રૂપ કેવું છે? “વિશુદ્ધ સુધાને જાણે જમાવી દીધી હોય તેવું એ રયામસુંદરનું” શરીર છે. કાજળને શરમાવી ખંજન આપ્યા હોય એમ જણાય છે. ચંદ્રને નિચોવી તેમાંથી નીતરેલું અમૃત એકત્ર કરી એ અમૃતમાંથી મુખ બનાવ્યું હોય એવું એમનું સુંદર મુખડું છે. એ સ્થિતિશીલ અમૃતમાંથી જળાકુલને નીચોવી બાલ બનાવ્યા છે. બિંબકુલને શરમાવે એવા એક બનાવ્યા છે.

त्रिजगन्मानसाकर्षा मुरलीकलकूजितः

असमानोर्द्ध्वं रूपश्रीं विस्मापित चराचरः ॥૧૭॥

ભકિતરસામૃતસિંધુ, દક્ષિણ વિભાગ, ૧ લી લહરી.

એ પ્રિય મુખ કેવું છે? અસાધારણ મધુર પ્રોતિધી ભૂષિત છે; સર્વ અદ્ભુત ચમત્કારો અને લીલાઓનો એ સાગર છે; લોકત્રયના મનને આકર્ષણ કરનારા મુરલીના મધુર સ્વરથી ફળિત છે; તેની અસાધારણ રૂપશ્રીથી સઠ્ઠવિશ્વ વિસ્મિત થએલ છે.

૧. मुखं चन्द्राकारं करमनिमगुरुद्वयमिदं

भुजौ स्तंभारंभौ सरसिजवरेण्यं करयुगं ।

कवाटामं वक्षः स्थलमविरलं श्रोणिफलकं

परिक्षामो मध्यः स्फुरतिमुरहन्तुर्मधुरिमा ॥

મક્તિરસામૃતસિંધુ.

હાથીની સુંદને લખવે તેવા જુજ બનાવ્યા છે. શંખને લખવે તેવો કંઠ અને કોયલને હરાવે તેવો સુંદર સ્વર રચ્યો છે. હળદર ચોપડી પીળું બનાવ્યું હોય તેવું પીતાંબર જણાય છે. પત્થરને વિસ્તારી તેમાં રત્ન જડ્યાં હોય તેવી છાતીની શોભા લાગે છે. કુસુમની માળા જાણે ચોતરફ સુખમા ફેલાવી રહી ન હોય તેવી અંગની આભા જણાય છે. ઘીકુંવાર ઉપર જાણે કેળ રાપી ન હોય તેવા તેમના સાયળ શોભે છે. આંગળી ઉપર દર્પણ જડ્યાં છે અને એ દર્પણમાં અંડિદાસ યુગે યુગે એ રૂપમાધુર્ય નિહાળી રહ્યો છે. ”

રાધાના રૂપનું વર્ણન કરતાં કવિ કહે છે કે, “ એ કાંચન-પરણી, ધીરે ધીરે આલી જતી સુંદરી કોણ છે ? તેના હાસ્યના હસે-કામાં વિજળી ચમકી રહી છે. શરીર પર નીલ સાડી શોભી રહી છે. તેનું વદનમંડલ નિહાળવાને કામદેવ મોહવશ થઈ રહ્યો છે. તેના નાકમાં નથ ડોકી રહી છે. તેની સુવિશાળ આંખને માનસસરોવર ધારીને હંસનાં ટોળાં દોઝાં આવે છે. આંખની બે ટીકીઓ પ્રભુએ

અહો ! પ્રસારિતું કેતું આશ્ચર્યકારક માધુર્ય સ્ફુરે છે ! તેનું વદન અંદ્રદુહ્ય છે, સાયળ હાથીની સુંદ સમાન છે, જુજયુગલ સ્તંભ સમાન છે, બંને હાથ વિશાળ પદ્મસમાન છે, વક્ત્રસ્થલ કમાડ સમાન વિરત્ત છે, નિતંબો સૂક્ષ્મ છે અને કેડ પાતળા છે.

૧. મદ ચકુર ચકોરી ચારુતા ચોરદ્રષ્ટિ
ર્ષદનદમિતરાકારોદિણીકાન્ત કોતિઃ,
અવિકલ કલધૌતોદ્ભૂતિ ધૌરેયકશ્ચી

મંધુરિમ મધુપાત્રી રાજતે પદ્ય રાધાઃ ॥

લક્ષિતરસામૃતસિંધુ

જેની આંખો મદમત ચકોરીનું સૌંદર્ય દરણ કરે છે, જેનું વદન નિહાળી પૂણું અંદ્રને પણ તિસ્કારવાનું મન થાય, અને જે સુવર્ણ કરતાં પણ વધારે સૌંદર્યવતી છે, તે માધુર્યની મધુપાત્રી રાધા વિશાળ છે, તેને નિહાળો.

ઝોકાંતમાં બેસીને સરજી લાગે છે. તેને નીલપત્ર ધારીને લુપ્ધ બમરાઓ સતત આવ્યા જ કરે છે; કુંદની કળીને શરમાવે એવી દંતપંક્તિ મોતીની સેરની પેઠે શોભી રહી છે. સેંથીમાંનો સિંદુર અરણ્યને લગ્નવે છે. કાનમાં કુંડળ જુલી રહ્યાં છે. શ્રીફળને શરમાવે એવા એના કુચકુમ્ભ પર પાતળી કાચળી શોભી રહી છે. તેના પર જે મણિમય હાર શોભે છે, તેનો મુકાબલો કેની સાથે કરું? કેસરી-સિંદની કેડને લગ્નવે તેવી તેની પાતળી કમર મુઠીમાં પકડી શકાય તેવી છે. હાથીના કુંભસ્થલને લગ્નવે તેવા ગોળાકાર નિતંબ અને હાથીની સૂંઢ સમાન સાથળો અતિશય શોભે છે. જંને ચરણો કમળને પણ લગ્નવે છે અને તે ઉપર વળી અળતાનો રંગ ચડેલો છે. મદન પણ મૂર્છા ખાઈ પડે એવું આ રૂપ નિહાળી માઈ મન શા માટે ન ભૂલે? એ કેની પુત્રી છે, કેની સ્ત્રી છે, ગોકુળમાં એવું કાણ છે? કયા પુણ્યના ફળ વડે હે સખા! તેને આવી સ્ત્રી મળી? સંહિદાસ કહે છે કે હે ગુણનિધિ સ્વામિ ચિંતા ન કરતા, એ તો તમારી જ છે, તેનું સર્વસ્વ ધન તે તમારું જ છે. ”

અદિથી હવે આપણે દિંદી પંડિતો પાસેથી રત્ન લઈશું.

સૌંદર્યતત્ત્વની સામાન્ય ચર્ચા

(૧) સૌંદર્યસ્પૃહાનું સ્વાભાવિકપણું

જડ અને ચેતન જગતના ધણા પદાર્થોને આપણે સુંદર ગણીએ છીએ. ડુલ સુંદર છે, ચંદ્ર સુંદર છે, પક્ષી સુંદર છે, મનુષ્ય સુંદર

૧. ઉપલાં બંને પદો મૂળમાં પ્રમિલ્લ જગત્ત્વિ સંહિદાસનાં રચેલાં છે. તેનો તરજુમો જ આપેલ છે. જંગાળમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે જેવું સદૃશ સ્વરૂપ લીધું છે, તેવું ગુજરાતમાં ન હોવાથી ગુજરાતીમાં કેવળ શ્રીરાધા-કૃષ્ણનાં સ્વરૂપવર્ણનવાળાં ચમત્કૃતિમય પદોનો અભાવ છે—અનુવાદક.

છે. પાંચ ચીજો એક સ્થળે મૂકી રાખો. તેમાંની જે સુંદર હશે તે તમને મુગ્ધ કરવાની જ. સુંદર ચીજ જોતાં જ મનુષ્ય મુગ્ધ બની જાય છે. તેનું મન તેમાં કુળી જાય છે. બગિચામાં શુભાખતું ફુલ વિકસી રહ્યું છે. તે જોતાં જ તમે મનમાં કે મુખ વડે નક્કી બોલી ઉઠશો કે ‘અહા, કેવું સુંદર!’ સરોવરમાં પદ્મ વિકસી રહેલું જોઈ તમારા મુખમાંથી અચાનક શબ્દ બહાર પડશે કે ‘અહા કેવું સુંદર!’ આવા શબ્દો મનમાં કે પ્રત્યક્ષ રીતે ન બોલે એવું અરસિક મનુષ્ય વિરલ છે. પૂર્ણ ચંદ્રની શોભા જોઈ મુગ્ધ ન બને એવું હૃદયહીન આ જગતમાં છે. કે નહિ એ બાબતનો અમને તો શક છે. મોર અને ઢેલની અપૂર્વ નૃત્યલીલા માણસ માનતું મન હરણ કરે છે. સરકેશિયન અને જ્યોર્જિઅન સ્ત્રી પુરુષોના રૂપના વખાણુ નાનાથી માંડીને મોટાં સુધીનાં તમામ માણસોને મોઢે સંલગાય છે. વાસ્તવિક રીતે પ્રકૃતિના માધુર્યમાં કુળી જઈ એક કવિની સાથે અમને પણ કહેવાની ઇચ્છા થાય છે કે,—“વિશ્વની જે બાબતોએ નજર કંઈ છું, તે બાબતોએ અપાર કલા જોઈ શકું છું. પ્રકૃતિના મનમોહન કાર્યમાં જે શિષ્યવાતુર્ય પ્રગટ થાય છે, તેનો મુકાબલો કરી શકાય તેવું આ દુનિયામાં કંઈ નથી. તારા સમાન શિષ્યી બીજો કોણ છે પ્રભુ?”

—સદ્ભાવ શતક

પંડિતો લલિતકલાના સૌંદર્યની બહુ જ પ્રશંસા કરે છે. કોઈ કોઈ તત્ત્વજ્ઞાની તો લલિતકલામાં જ સૌંદર્યનો છેવટનો ઉત્કર્ષ થયો છે, એમ કહેતાં પણ અચકાતા નથી. સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર, સંગીત અને કવિતા આ બધાં મધુવર્ષી છે, મનોમુગ્ધકર છે. જેને વેલવેડિયરનો એપોલો કહેવામાં આવે છે, એ એપોલો મૂર્તિ સમક્ષ એક વાર ઉભા તો રહો. એ ઉત્કૃષ્ટ કલાની રચનાના જે વિભાગમાં નજર પડશે, તે વિભાગ તમને અતિ મનોહર જણાશે. એ સુંદર મૂર્તિમાં અમર યૌવનશ્રી ખિલી રહી છે. સર્વત્ર માનવશરીર કરતાં જરા વધારે ઉચ્ચ ભાવ પ્રસરી રહ્યો છે. તેના સમસ્ત અંગ મનોહર.

રાજમહિમા વ્યક્ત થાય છે. આ બધું મળી એ મૂર્તિમાંથી દેવતાઈ લક્ષણો પરિસ્ફુટ થઈ રહ્યાં છે. એનું કષાળ દેવતાને જ લાયક છે. તે પર અચલ શાંતિ વિરાજી રહી છે. વળી જરા નીચલા ભાગ પર માનવતાના લક્ષણો જણાઈ આવે છે; અને આ પ્રમાણે માનવતાનાં લક્ષણ હોવાથી જ એ બધી કલા-રચના પ્રતિ મનુષ્યોનું ચિત્ત આકર્ષાય છે. દૃષ્ટિમા તૃપ્તિનો ભાવ, નાકનાં નસકોરાં જરા પ્રુલેહાં, નીચકો ઓઠ જરા ઉધડોલો, આ બધા લક્ષણો પરથી વિજયનો ગર્વ અને વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં પડેલી મહેનત પ્રગટ થાય છે.^૧ આ મૂર્તિના પ્રત્યેક અંગનું સારી રીતે પૃથક્કરણ કરી જોઈશું તો અવાક બની જવું પડશે.

એક વાર માનસનેત્રે કવિકુલયૂગમણિ કાલિદાસની એ વસ્ત્રક પહેરેલી, આબૂપણુ વિનાની, અંગરાગશ્ય, સ્વભાવથી જ સુંદર શકુન્તલાના રૂપ તરફ દૃષ્ટિપાત કરો. ત્યાં તમે જોઈ શકશો કે,—

સરસિજમનુચિદં શૈવલેનાપિ રમ્યં

મલિનમપિ દિમાંશીર્લક્ષ્મ લક્ષ્મીં તનોતિ ।

રૂપમધિકમનોજ્ઞા ચલ્કલેનાપિ તન્મયી

કિમિથ દિ મધુરાણાં મંદનં નાકૃતીનામ્ ॥

પદ્ય શેવાળથી વિંટળાએલું હોય તો પણ સુંદર જણાય છે. અંદ્ર કદાંકથી મલિન છતાં શોભા વિસ્તારે છે. આ કૃશાંગી વસ્ત્રક પહેર્યા હોવા છતાં અતિશય સુંદર જણાય છે. અથવા સ્વભાવથી જ સુંદર દેહને વિશે કદાંક વ્યજો આબૂપણુ રૂપ થતી નથી ?

કેવો સુંદર ભાવ ! કેવું મનને ગમી જાય તેવું ચિત્ર ! સ્વભાવથી જ સુંદર પદાર્થ પોતે જ સુંદર છે. પોશાકની ટાપટીપ તેની શોભા વધારવાને માટે અશક્ત છે. કાલિદાસની કવિતાના બધા ભાગો મધુર અને પ્રાણને સ્પર્શ કરે તેવા છે. ‘મહાકવિ કાલિદાસે

૧. ‘સત્ય, સુંદર, મંગલ’ નામક ભક્તર કુબેરો નામના કૈંચ વિદ્વાન

પોતાનાં વિશાળ ચિત્રપટ હિપર પ્રકૃતિ અને પુરુષની આખરની સ્થિતિ ચિતરી બતાવી છે. એ ચિત્રપટનો વિસ્તાર પૃથ્વીથી તે સ્વર્ગ સુધીનો છે. એ ચિત્રમાં ગ્રીક નાટકનું આકારનું સૌંદર્ય, જર્મન નાટકની પ્રણાલીની આધ્યાત્મિકતા અને અંગ્રેજી નાટકનો કાર્યનો શ્રવંત ભાવ પૂરેપૂરા પ્રમાણમાં જળદળી રહ્યા જણાય છે. એ સૌંદર્યથી પરિપૂર્ણ, ભાવગંભીર, ગૂઢ રહસ્યવાળા મદાપટનું નામ અભિજ્ઞાન શાકુંતલ.^૧ અભિજ્ઞાન શાકુંતલના સૌંદર્યથી મુગ્ધ બની સ્વર્ગસ્થ પંડિત અંદ્રનાથની બાપમાં બોલવાનું મન થાય છે કે, — “કાલિદાસ! તારા કાન્વના આધ્યાત્મિક ઊંડાણનું માપ કાણુ કાઢી શકે તેમ છે? દેવ! તું કેવળ દિદનો જ કાલિદાસ નથી, તું જગતનો કાલિદાસ છે. લોકો અધુ-સમજ્યે શેક્સપીયરને સંબોધી કહે છે કે ભારતનો કાલિદાસ અને જગતનો તું.”^૨

બાલ પ્રકૃતિ છોડી દેવે અંતર્જગતમાં પ્રવેશ કરીએ. વિદ્વાનો મનુષ્યોની મનોવૃત્તિ અને આત્માના સૌંદર્ય વિશે બહુ કહી ગયા છે. વીર પુરો ન ઝાળંગી શકાય એવી પર્વત સમાન હરકતો ઝાળંગી પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા અગ્રિસર થાય છે એ જોઈ તમારું હૃદય એની મેળે તેમના સૌંદર્યથી મુગ્ધ થતું નથી? ‘સ્વર્ગથી પણ મદાન જન્મભૂમિને ખાતર સ્વદેશવત્સલ નર પોતાનું ધન, જન, માન વગેરે વિસર્જન કરે છે એ જોઈ તમે મોહ પામતા નથી? પરોપકા-

૧. આ વચનો પ્રખ્યાત બંગાળી લેખક અંદ્રનાથ બસુના ‘શકુંતલા-તત્ત્વ’ માંથી ઉતારેલાં છે.

૨. કવિવર ગ્રેટ કાલિદાસ સંબંધમાં કું કહે છે તે જુઓ:—

“વધંની શરુઆતનો ગ્દોર, અંતિમ સમયનાં ફોલો અને આત્મા જેતાથી પરમાર્થ, સતોષ અને પોષણ પામે તે જોવું છે? પૃથ્વી અને આકાશ બંનેનો સમાવેશ એક જ શબ્દમાં કરવો છે? તો એ શકુંતલા હું તારે જ નામ આપું છું અને તેમાં એ બધું જ આવી નય છે.”

રીના મુક્ત હસ્તે અનાથ બાળકોના માથા પર છવાએલા જોઈતમાઈ હૃદય દ્રવતું નથી? મિત્રને ખાતર મિત્રને પાયમાલ થતો જોઈ તમે તેની સ્વર્ગીય મિત્રતાનાં વખાણ કરતા નથી? પતિવ્રતા, પતિને ખાતર મરણને પણ બેટવા તૈયાર થઈ હોય ત્યારે તમારું ચિત્ત તેના માધુર્યથી મોહિત થતું નથી? સ્નેહાળ માતા નબાપા બાળકના લાલનપાલન ખાતર પોતાનું બધું સુખ તથા દે છે તે જોઈ તમે શું નથી બોલી ઉઠતા કે ' અદા ! કેવી અનુપમ શોભા ! ' વીરત્વનું સૌંદર્ય, સ્વદેશપ્રીતિનું સૌંદર્ય, પારકાની સેવા કરવાનું સૌંદર્ય, અકૃત્રિમ મિત્રતાનું સૌંદર્ય, નિષ્કપટ દામ્પત્યના પ્રેમનું સૌંદર્ય, માતાના નિઃસ્વાર્થ સ્નેહનું સૌંદર્ય, ચિત્ર અથવા ભાષા દ્વારા બરાબર રીતે પ્રગટ કરવું એ અસંભવિત છે. વીરકુલચૂડામણિ અર્જુન અને નેપોલિઅનનું અનુક્રમીય વીરત્વ, ગૌરિઆલ્કિની નિઃસ્વાર્થ સ્વદેશપ્રીતિ, પતિ ખાતર મરી દિટનારી સાવિત્રીની પતિભક્તિ, સ્વર્ગસ્થ વિદ્યાસાગરની પારકાનું દુઃખ ન સદન કરી શકવાની વૃત્તિનું જોડાણ બરાબર રીતે ચિતરી બતાવવાની શક્તિ માણસમાં તો નથી જ. મરણ પથારી પર સૂતેલો સોક્રેટિસ નિર્ભય ચિત્તે પોતાના શિષ્યોને આત્માની અમરતા વિષે ઉપદેશ દેતો હતો તે વખતે તેનું જે તેજ પ્રગટ થયું હતું તે અનુભવી શકાય પણ ભાષા દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય નહિ. માનવનાં કાપો અને ભાવ-વૈચિત્ર્યની જોડાઈનું માપ કાઢતાં કલ્પના હારી જાય છે. હવે આપણે ચિન્મય જગતમાં એક વધુ જોડું પગચિઠં ચઢીએ. બ્રહ્મસાની, યોગી અને ભક્તની અલૌકિક જ્યોતિમાં ઝળહળતી પ્રેમમધુર આનંદ-ધનમૂર્તિની શોભા અવર્ણનીય છે. એ આનંદધનમૂર્તિ ત્રિતાપદગ્ધ માણસોને સંકેતદ્વારા એક અલૌકિક આનંદ ધામના સમાચાર જણાવી રહી છે. તે રસામૃત મૂર્તિ જગતમાં માનવોને એવું જાહેર કરે છે કે બધો રસ રસસ્વરૂપ ભગવાનનો જ રસ છે, અખિલ રસામૃત મૂર્તિ ભગવાન જ સમસ્ત સૌંદર્યની ખાણ છે. તેને જોવાથી, તેને જાણવાથી સૌંદર્યનું મૂલતત્ત્વ જણાય છે, સમજાય છે.

સૌંદર્ય વિષે વિચાર કરતાં કરતાં આપણે બહુ દૂર આવી પહોંચ્યા હવે આપણે મૂળ વિષય પર આવીએ. આપણે જોયું કે માનવ માત્રને સૌંદર્ય તરફ સ્વાભાવિક અનુરાગ હોય છે. સુંદર ચીજ જોતાં જ મનુષ્ય તેના તરફ આકર્ષાય છે. મનુષ્યનું ચિત્ત સ્વાભાવિક રીતે જ સૌંદર્ય તરફ દોડે છે. કેવળ એટલું જ નહિ, પણ સૌંદર્યસ્પૃહાની પ્રેરણાથી મનુષ્ય સૌંદર્ય સરજે છે.

કોઈ કોઈ પંડિતો સૌંદર્યબોધનું મૌલિકપણું સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ડાર્વિન, સ્પેન્સર વગેરે વિવર્તનવાદી પંડિતો આ મતના છે. શ્વનસંગ્રામમાં સૌંદર્ય અને સૌંદર્યભૂતિની કંઈ જરૂર ન હોવા છતાં પંક્ષીઓનો મધુર સ્વ અને સંગીતધારા, વિવિધ મનોહર વ્યવહાર, શારીરિક લાવણ્ય, પીછા અને પૂછપ્રંતની વિવિધતા, યૌનનિર્વાચનનું પરિણામ એમ ડાર્વિને જાહેર કર્યું છે. આપણે આ પહેલાં જોઈ ગયા કે સૌંદર્યની ઉત્પત્તિ યૌનનિર્વાચનવાદની મદદથી સમજાવી શકાય તેમ નથી. હર્બર્ટ સ્પેન્સરનો એવો મત છે કે બાળકની ક્રીડાસ્પૃહા વિકાસ પામી સૌંદર્યસ્પૃહા રૂપે પરિણમી છે. શ્વનરક્ષા માટે જોટલી શક્તિની જરૂર પડે છે, તેના કરતાં બહુ વધારે શક્તિ માણુસોમાં છે. એ વધારાની શક્તિ ક્રિડાસ્પૃહા રૂપે પરિણામ પામે છે. એ ક્રિડાસ્પૃહા વિકાસ પામી સૌંદર્યસ્પૃહા રૂપે પરિણમે છે. આ મત દ્વારા સૌંદર્યસ્પૃહાની ઉત્પત્તિ બરાબર રીતે સમજાવી શકાય એમ લાગતું નથી. ડોક્ટર સલિ વગેરે પ્રવીણ પંડિતોનો પણ એવો જ અભિપ્રાય છે. આથી સૌંદર્યસ્પૃહા સ્વાભાવિક છે એમ માન્યા સિવાય રૂકો નથી.

આ રથે એવો પ્રશ્ન ઉભો થઈ શકે કે મનુષ્યમાં સૌંદર્યજ્ઞાન સ્વાભાવિક હોય તો તે બાળકમાં આટલો બધો મતભેદ કેમ જણાય છે ? કોઈ પણ સ્ત્રીના પગની પાટલી નાની ન હોય તો સ્ત્રીના લોકો તેને સુંદરી ગણવાની ના પાડશે. પગ મોટા ન થાય તે ખાતર સ્ત્રીની સ્ત્રીઓ બાળપણથી જ એક પ્રકારની 'લોખંડી' પાકુકા વાપરે છે.

અંગ્રેજો લાખી ડોક અને પોંગળી આખો સુંદર સ્ત્રીનું આવશ્યક લક્ષણ ગણે છે પરંતુ હિંદીઓની સૌદર્ય વિષયક ધારણા જુદી જાતની છે તેઓ મૃગ જેવી આખો, હાથીની ચાલ વગેરેને સૌદર્યના લક્ષણો માને છે આ પ્રશ્નના જવાબમાં અમારું એમ માનવું છે કે સામગ્રીની યથોચિત ગોઠવણી ઉપર જ સૌદર્યના આધાર છે, આ બાબતમાં ચીના લોકો, અંગ્રેજો કે હિંદીઓમાં કોઈ પણ જાતનો મતભેદ નથી તો પણ કોઈ સ્થળે કોઈ સુવ્યવસ્થા અને સુંદર બંધારણ જોઈ શકે ને કોઈ ન જોઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે. એ બહુધા કેળવણી, જન્મના સંસ્કાર અને શારીરિક તથા માનસિક બંધારણ પર આધાર રાખે છે કોઈ બાબતમાં મતભેદ જણાય એટલે તેનું સ્વાભાવિકપણું નષ્ટ થતું નથી મનુષ્યોમાં ખાવાપીવાની અને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક છે એમ દરેક પંડિતો સ્વીકારે છે, પરંતુ ખાવાપીવાની અને સુખ મેળવવાની બાબતમાં મનુષ્યોમાં ભેદ પણ પુષ્કળ છે એ પરથી શું એમ કહી શકાય કે આપણી ખાવાપીવાની અને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક નથી ।

૨. કુદરત અને લલિત કલા

સૌદર્યમાં કુદરત શ્રેષ્ઠ કે લલિતકલા શ્રેષ્ઠ એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા પશ્ચિમના પંડિતોમાં ધણો વાદવિવાદ મચી રહ્યો છે. કેન્ટ, શોપનહોર વગેરે પાશ્ચાત્ય પંડિતો કુદરતના સૌદર્યનું શ્રેષ્ઠત્વ સ્વીકારે છે. તેથી ઉલટું શેલિંગ, હેગલ વગેરે પાશ્ચાત્ય પંડિતો લલિતકલાનું શ્રેષ્ઠત્વ જાહેર કરે છે જેઓ કુદરતના સૌદર્યનું શ્રેષ્ઠત્વ પ્રતિપાદન કરે છે, તેઓની મુખ્ય દલીલ એ છે કે શિલ્પકલામાં ગતિ, જીવન કે વ્યક્તિત્વ નથી શિલ્પકલા મનુષ્યરચિત છે. જ્ય કુદરતમાં જીવન હો કે ન હો, પરંતુ તે પરિવર્તનશીલ છે, તેમાં ગતિ જણાય છે. ચેતન કુદરતમાં ગતિ, જીવન અને વ્યક્તિત્વ જણાય છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે શિલ્પ-

કલા કેવળ કુદરતનું અનુકરણ કરે છે. મૂળ આદર્શ કરતાં એ આદર્શ મુજબ રચેલો પદાર્થ કદી વધારે સુંદર થઈ શકે નહિ. માટે કુદરત લલિતકલા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. જેઓ શિલ્પકલાના શ્રેષ્ઠ તરફ પક્ષપાત રાખે છે, તેઓની દલીલ એવી છે કે 'કોઈ વસ્તુનું' શ્રેષ્ઠત્વ બાહ્ય આકૃતિ પરથી નક્કી થઈ શકે નહિ. કોઈ પણ વસ્તુનું વિશેષત્વ નક્કી કરવું હોય તો તેના મર્મસ્થાનમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે. શિલ્પકલામાં મતિ કે જીવન નથી એ ખરું, પરંતુ તે મનનું સંતાન છે, મનોજગત સાથે તેનો સંબંધ છે. શિલ્પકલામાં માનસ આદર્શ જ શિલ્પકલા રૂપે પ્રગટ થાય છે. શિલ્પકલા વડે માનસ આદર્શનો પુનર્જન્મ થાય છે; એ આદર્શને ફરીથી જીવતો કરવામાં આવે છે. મન અને મન વડે સરળએલા પદાર્થો કુદરત કરતાં ઉત્તમ છે. માટે શિલ્પકલા કુદરત કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.^૧ જેઓ આ જાતની દલીલો વડે લલિતકલાની ઉત્તમતા સિદ્ધ કરવા મથે છે તેઓની દલીલોનું ખરાપણું અમે અનુભવમાં ઉતારી શકતા નથી. જેઓ મતિહીન, નિર્જીવ અને વ્યક્તિત્વવિહીન શિલ્પકલામાંથી જ્ઞાન મેળવે છે છતાં નિગૂઢ રહસ્યથી પરિપૂર્ણ આ વિશ્વબ્રહ્માંડમાંથી જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી, તેઓની સમજશક્તિનાં વખાણુ કરી શકાય નહિ. શિલ્પકલા આપણને કેટલું જ્ઞાન આપે છે, કેટલો જ્ઞાન આપે છે? તે વડે જે જ્ઞાન અને જ્ઞાનંદ મળે છે તેની સાથે કુદરત વડે મળતા જ્ઞાન અને જ્ઞાનંદનો મુકાબલો પણ થઈ શકે નહિ. શિલ્પકલાનો રસ ધણે અંશે એક જ જાતનો છે. તેમાં ભાવવૈચિત્ર્ય બહુ જ કમતી છે. શિલ્પ, રચાપત્ય અને ચિત્રમાં ભાવનું વૈચિત્ર્ય નથી એમ કદીએ તો પણ ચાલે. સંગીત અને કાવ્યમાં એ વિવિધતા જણાય છે ખરી, પરંતુ એ વિવિધતાની કુદરતની વિવિધતા સાથે સરખામણી થઈ શકે નહિ. કુદરતમાં પરિવર્તન, વ્યક્તિત્વ અને જીવન વિઘ્નમાન છે. એને લીધે તેમાં દરોજ નવીનતાની રમતો રમાતી જણાય છે. તે

નિત્ય નવીન રસ વડે માણસોનું મનરંજન કરવા સમર્થ છે. શિલ્પ-કલા વડે સાન્ત મનની ઓળખાણ ચાલુ છે, પરંતુ વિશાળ કુદરતનાં રાજ્યમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદની સાથે આપણે મેળાપ કરી શકીએ છીએ.

શિલ્પકલા સાન્ત મનનું સંતાન છે, પરંતુ કુદરતનું જગત અનંત સચ્ચિદાનંદમય પુરુષનું સંતાન છે. કુદરતનું જગત અનંત અક્ષરમાંથી પેદા થયું છે, અનંત અક્ષરને વિશે સ્થિતિ કરી રહ્યું છે અને પ્રલય વખતે અનંત અક્ષરમાં પ્રવેશ કરવાનું છે. તે જગતના નાના મોટા બધા પદાર્થો એક મહાન પુરુષનો મહિમા અને સૌંદર્યની ઘોષણા કરી રહ્યા છે. એક તરફ જેમ નંદનજનકિનનીલ આકાશ, મદ્દ ઉપમદ્યથી ગોલી રહેલું સૌરજગત એક જ્ઞાનમય પુરુષનો મહિમા ગાવાં કરે છે, તેમ બીજી તરફ નજરે ન-દેખી શકાય એવી સૂક્ષ્મ રેતી, સામાન્ય તણખલાં અને નાનામાં નાના કીટાણુ એ પરમ પુરુષની વંદના કરી રહ્યાં છે. નગાધિરાજ દિમાલય, સુવિશાલ સમુદ્ર અને ધનધાન્યથી પરિપૂર્ણ પૃથ્વી એ એક અદ્વિતીય પુરુષની વાર્તા જાહેર કરી રહ્યાં છે. બધાંને મોઢે એક જ વાત છે કે ‘આ અસીમ રહસ્યની મધ્યમાં હે મહિમામય, તું કોણ છે ?’ પડિતો કુદરતમાં અસીમ જ્ઞાનનો ભંડાર જોઈ, તેના સૌંદર્યથી મોહિત થઈ શું કહે છે તે તો સાંભળો !

આલ્બર્ટ મેગ્નસ (Albertus Magnus) કહે છે, કે—
‘બધું ચેતન જગત પરમેશ્વરની વાતો જાહેર કરી રહ્યું છે. જગતનું સૌંદર્ય પરમ સૌંદર્યની, જગતનું મિષ્ટત્વ પરમ મિષ્ટત્વની, જગતમાં જે કંઈ ઉચ્ચ છે તે ઉચ્ચતમની અને જે કંઈ પવિત્ર છે તે પવિત્રતમની સાક્ષી આપી રહ્યું છે.’

સેન્ટ બોનાવેન્ચુરા (Saint Bonaventura) કહે છે, કે
‘સૃષ્ટ પદાર્થનું સૌંદર્ય જોઈ જે મુગ્ધ થતો નથી તે અધ છે, પ્રેરૂતિનું આહ્વાન સુણી જે જાગ્રત થતો નથી તે બધિર છે, અને

જગતના પદાર્થો જોઈ જે એ પદાર્થોના સરજનહારના શુભાનુવાદ કરવા તત્પર થતો નથી તે મૂંઝો છે. ’

હોડ બેકન કહે છે, કે-‘ હું તાલમદ અને કુરાનની બધી વાતો પર વિશ્વાસ રાખી શકું પરંતુ આ વિશ્વવ્યાપક કોઈ જ્ઞાનમય પુરુષનું કાર્ય નથી એ વાતમાં વિશ્વાસ રાખી શકું નહિ. ’

હર્બર્ટ સ્પેન્સર અજોયવાદી હતો. પરંતુ તે પ્રકૃતિની વિશ્વવ્યાપી શક્તિ વિષે વિચાર કરતાં કરતાં અવાજ થઈ બોલી ઉઠ્યો છે, કે- ‘પ્રાકૃતિક રહસ્ય વિષે જેમ જેમ વિચાર કરતા જઈએ તેમ તેમ રહસ્યસાગરમાં ડૂબતા જઈએ છીએ. આ નિખિલ રહસ્યમાં એ ધ્રુવ સહ છે કે મનુષ્ય એક એવી અનંત કાલાતીત શક્તિની સમક્ષ બોલે છે કે જે શક્તિમાંથી બધા પદાર્થો પેદા થયા છે. ’

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ પૃથ્વીના આદિ કાળથી માંઠીને અત્યાર સુધી કુદરત પાસેથી પુષ્કળ જ્ઞાન મેળવતા આવ્યા છે અને અભારે પણ ક્ષણે ક્ષણે એ જ્ઞાન વૃદ્ધિગત થતું જાય છે. કુદરતે તેઓની આગળ થોડી ઘણી અંતરની વાત જણાવી છે ખરી પરંતુ એ અજોય વાત હજી સુધી મોટે ભાગે અજાણી રહી છે. પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ડૉક્ટર જગદીશ ચંદ્ર પ્રકૃતિના અંતરમાંના સર્વશક્તિમાન પુરુષને આભાસ મેળવી કહે છે કે-‘ આવા કદિન નિષ્વપના માર્ગમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ એ અપરિસીમ રહસ્ય તરફ ચાલ્યા જતા હતા. છેવટે તેઓ એક એવા વિસ્મયરાજ્યમાં આવી પહોંચ્યા કે જ્યાં અદૃશ્ય આલોકરરિમના માર્ગ આગળથી સ્પષ્ટ પદાર્થની અડચણો તદ્દન ખસી ગઈ અને ત્યાં વસ્તુ અને શક્તિ એક રૂપ ધારી ગયાં. આ પ્રમાણે એકાએક આંખના પડદા ઉઘડી જતાં એક અચિંતનીય રાજ્યનું દૃશ્ય જ્યારે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓને મુગ્ધ કરી રહ્યું ત્યારે ક્ષણને ખાતર પણ તેઓ પોતાની સ્વાભાવિક સહનશક્તિ વિસરી બોલી ઉઠ્યા કે ‘ આ તો તે નહિ ? ’

જ્ઞેન સ્ટુઅર્ટ મિલ મંત્રણવાદી હતો. કુદરતની કાર્યપદ્ધતિની ખારીક તપાસ કરી તે એવા સિદ્ધાંત પર આવ્યો કે ' જે પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા ખાતર નિપુણતાની દલીલો જેમ અનેક સ્થળે નિર્બળ છે, તેમ વળી બીજાં સ્થળે ખાસ કરીને ઉદ્દર્ભિજ્ઞ અને પ્રાણીઓની સૂક્ષ્મ અને ગુચ્છવણુભરી નિપુણતા વખતે તેનું બળ વિશેષ છે.'^૧ માનવદેહનું સૂક્ષ્મ બંધારણ અને શિષ્યનેપુરુષ જોઈ ડોક્ટર બેલિ વિસ્મય પામી કહે છે કે—' મેં માનવદેહની ખાસ તપાસ કરી છે. એ તપાસ વડે એવું જણાયું છે કે મનુષ્યજીવન એ એક અલૌકિક વ્યાપાર છે. '

અમારા વિચાર મુજબ લલિતકલામાં ઉદ્દર્ભિજ્ઞ અને પ્રાણી-જીવન કરતાં વધારે નિપુણતા, વધારે સૌંદર્ય પ્રગટ થવું એ અસંભવિત છે. કવિઓ હંમેશાં કુદરતની પાઠશાળામાં ભણ્યા આવ્યા છે અને અત્યારે પણ ભણી રહ્યા છે. કુદરત તેઓને કેટલા બધા ભાવ અને રસ વડે ઉદ્દેશીત કરી રહી છે ? કુદરતે તેઓની આગળ કેટલીએ અંતરની વાતો જાહેર કરી છે. તેણે અધ કવિ હોમર સાથે, કવિવર મિલ્ટન અને શેક્સપીયરની સાથે, કવિકુસુમામણિ કાલિદાસની સાથે અને કવિ વર્ડઝવર્થની સાથે કેટલી બધી વાતો કરી છે; તેઓની પાસે કેટલી બધી આંતરિક વાતો ઉઘાડી કરી છે; છતાં તેનો નિલ નવીન ભંડાર ખૂટ્યો છે ખરો ? એ કદી ન ખૂટે એવા ખજાનાનું ધન કદી ખૂટવાનું જ નથી ! એ ખજાનાનો જે સ્વામી છે તે અનાદિ અનંત પ્રજ્ઞ છે. કુદરત જેટલાં રત્નો વેડફી મારે છે, તેટલાં રત્નો તેના ખજાનામાં ઉમેરાય છે. કવિઓ આંતર અક્ષુ વડે કુદરતના અંતરાળે આવી રહેલા અમૃત પુરુષનું વિમોહન રૂપ નિહાળી ધન્ય થાય છે. જુઓને ભક્તકવિ જ્ઞાનદાસ કુદરતના માધુર્યથી મુગ્ધ થઈ ભગવાનની પાસે એ રહસ્યનો મર્મ જાણવા માગે છે તે,—

‘ મોરલી વડે ઉપદેશ આપ, ઓ શ્યામસુંદરે! મોરલી વડે ઉપદેશ આપ. જે છિદ્ર વડે ધ્વનિ ઉપજે તેનું જ્ઞાન કરાવી દે, પ્રભુ! અતિ અતુ-
પમ બંસરી કયા વિવરથી વાગે છે, કયા છિદ્રથી ‘ રાધા રાધા ’
કહી મારૂં નામ પુકારે છે, કયા રંધ્રથી સુલલિત ધ્વનિ કરી ગાજી
ઉઠે છે, કયાં વિવરથી મયુરનો કેકારવ સુણી ટેલ નૃત્ય કરે છે,
કયાં રંધ્રથી આમ્રવૃક્ષ પર પારિજાત ફૂટે છે? હે પ્રાણનાથ, કહે તો
ખરો કે કયાં વિવરના ગર્જનથી કદંબ વિકસે છે, કયા છિદ્રથી એકી
વેળા છએ ઝગતુ હાજર થાય છે, નિધુવનમાં ફળફૂલ ફૂટી રહે છે
અને દોકિલા પંચમ સુરે ગર્જન કરી રહે છે? એકે પછી એક આ
બધું મને સમજાવ, ઓ શ્યામ સુંદર! ”

કુદરતની પાઠશાળામાં જ્ઞાની, માની, ધનવાન, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી,
તત્ત્વજ્ઞાની અને કવિ બધા ઉપદેશ મેળવે છે આ પાઠશાળામાં ઉપ-
દેશકે ભગવાન પોતે છે. કુદરતમાં કોઈ સૌંદર્ય ન જોઈ શકે તો તે
તેનું દુર્ભાગ્ય ગણાવું જોઈએ. પ્રસિદ્ધ વિક્તોર હાલીઈએ આ જાતના
અરસિક માણસને ‘ આખ વિનાના એક જોડ ચરમા ’ ને નામે
ઓળખાવ્યા છે.^૧ કુદરતનું સૌંદર્ય અનુભવવું હોય તો આખો જોઈ-
એ, અંતરમાં રસ જોઈએ. અરસણ આગળ કુદરત પોતાનું મનમો-
હન રૂપ કદી પ્રગટ કરતી નથી. કુદરતને પોતાનું સૌંદર્ય, વિશેષત્વ
નથી. કુદરતની અંદર રહેલો ભૂમા પુરુષ જ અસીમ રહસ્યનો, સમ-
સ્ત તત્ત્વનો, નિખિલ સૌંદર્યનો ભંડાર છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા જુદી

૧. “ જે માણસના મનમાં આશ્ચર્યનો લાગણી ઉત્પન્ન થતી નથી,
આશ્ચર્યકારક વસ્તુને જોઈ જેના મનમાં પૂજ્ય જુદી ઉત્પન્ન થતી નથી,
તે માણસ-ભલેને પછી તે અસંખ્ય શેષલ સંસાધીઓનો પ્રમુખ હોય;
પોતાના માયામાં હેમલનું તત્ત્વજ્ઞાન, આખી સૃષ્ટિની પ્રયોગશાળાઓ, તેના
અખતરાઓ તથા પરિણામો રાખતો હોય; તો પણ તેના માયામાં આંખ-
ની જગાએ ચરમાના જે કંચ છે અને તેની પછવાડે આંખ જેવું કંઈ નથી! ”

ભાષામાં આ તત્ત્વ વિશે કહે છે, કે—

મયા તતમિદં મયં જગદ્વ્યક્તમૂર્તિના ।

મત્સ્થાનિ સર્વમૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વઘસ્થિતઃ ॥

અવ્યક્ત રૂપે હું જગતમાં સર્વને વ્યાપી રહ્યો છું. પ્રાણી માત્ર મારામાં આવી રહ્યાં છે; હું કોઈમાં આવી રહ્યો નથી.

વિકટર કુલ્યો ખરું કહે છે કે— “ હોડા સાગરના ગર્ભને વિશે, ઊંચા આકાશને વિશે, રેતી વિશે કે પ્રચંડ પર્વતના શિખરને વિશે તેનું સ્થૂલ આવરણ બેદી ભૂમા પુરુષના અમૃતમય ફિરલો સર્વત્ર ફેલાઈ રહ્યાં છે. ” —“ સત્ય, મંદર, મંગલ ” નામક પુસ્તક જુઓ.

પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની હેગલની એક ખીજ દલીલની ચર્ચા કરી હવે આપણે આ ચર્ચા પૂરી કરીએ. હેગલ કહે છે, કે ‘ કુદરતની કોઈ પણ સત્તા શિષ્પકલ્પાની માફક ઈશ્વરી આદર્શ પ્રગટ કરવાને સમર્થ નથી. ’ તેના મત મુજબ મનુષ્યની શુદ્ધિવૃત્તિ એ જ ભગવાન છે.^૧ શુદ્ધિવૃત્તિથી અતીત કોઈ પરમેશ્વર નથી. શિષ્પકલ્પ શુદ્ધિવૃત્તિનું મંત્રાન છે. શુદ્ધિવૃત્તિ જ શિષ્પકલ્પના બંધારણ રૂપે પ્રગટ થાય છે. ભગવાન શિષ્પકલ્પ રૂપે આપણી ઇન્દ્રિયોને દેખાય છે. માટે કુદરતની કોઈ પણ વસ્તુ શિષ્પકલ્પની માફક ઈશ્વરી આદર્શ પ્રગટ કરવાને શક્તિમાન નથી. બધાં ધર્મશાસ્ત્રો અને બધા મહાત્માઓ શુદ્ધિ અને આત્માને જુદા પદાર્થો

૧. ‘ તે માને છે કે ઈશ્વર આત્મા અથવા મન જ અને મનના સાધન દ્વારા જ તેનું અસ્તિત્વ છે. જે આપણા માટે આત્મજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં શુદ્ધિની પેઠે વ્યક્ત થાય છે. ’ —હેગલ દ્વારા લલિતકલા વિષયક તત્ત્વજ્ઞાનની બુમિજાની ઝાંસીએ લખેલી પ્રસ્તાવના.

‘ ઈશ્વર પોતાની નતને મનુષ્ય તરીકે વ્યક્ત કરે છે કારણ કે આત્માના તત્ત્વજ્ઞાન વિષે વિચાર કરતાં હેગલ કલા, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય ઈશ્વરનું બીજું એકેય સ્વરૂપ સ્વીકારતો નથી, અને આ સિવાય બીજું કંઈ દર્શાવતો પણ નથી. ’

—ફિલ્સુફીના પ્રશ્નો, પુસ્તક બીજું.

તરીકે વ્યક્ત કરે છે. આત્મા બુદ્ધિ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, આત્મા બુદ્ધિની ઉપર છે એમ કહે છે. ભગવદ્ગીતા કહે છે કે—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तस्तु परा बुद्धि बुद्धेयः परतस्तु सः ॥

તૃતીય અધ્યાય ।

સ્થૂલ શરીર કરતાં ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે. ઇન્દ્રિયો કરતાં મન, અને મન કરતાં બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિ કરતાં પણ જે શ્રેષ્ઠ છે તે જ આત્મા. ઋષિઓ આત્મા સિવાય પરમાત્માની વાત પણ જણાવે છે. પરમાત્મા વિશે ભગવદ્ગીતા કહે છે કે—

उत्तमः पुरुषस्त्वह्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यन्यय ईश्वरः ॥૧૭॥

પંચદશાધ્યાય.

ક્ષર અને અક્ષરથી જુદો ઉત્તમ પુરુષ પરમાત્મા કહેવાય છે. તે ત્રણે લોકમાં પ્રવેશી બધાનું પ્રતિપાલન કરે છે. તે અવ્યય છે, ઈશ્વર છે.

ઋષિઓ અને મહાત્માઓ જે પરમાત્માની વાત કરે છે, તે પરમાત્માની ઝાંખી હેગત્તને થઈ હોય એમ જણાતું નથી. એટલું જ નહિ પણ ઋષિઓએ કહેલા આત્માની ઝાંખી પણ તેને થઈ હોય એમ અમને લાગતું નથી. તેણે દર્શાવેલ-વિચાર- (Thought or Reason) બુદ્ધિ અથવા પ્રજ્ઞા સિવાય બીજું કંઈ નથી.^૧ તેથી તે બુદ્ધિના મેનાન ચિદ્વક્ત્રમાં ઈશ્વરી આદર્શ ભેઈ રાક્યો છે. હેગત્તનો ઈશ્વરી આદર્શ કોઈના મનની આજ્ઞા કે આકાંક્ષા મટાડી

^૧ વિચાર ગઢણ કરવો તે, તુલના અને અભિપ્રાય એ ત્રણ પુસ્તકમાં ભૂંદાં ભૂંદાં પ્રકરણોમાં વર્ણવાય પણ માણસમાં તે ત્રણે એક જ શક્તિ અથવા સદ્ગુણની ત્રણ બાજુઓ રૂપે જ દેખાય છે. આ જ અંતિમ સદ્ગુણ છે, મનુષ્ય સ્વભાવ બાજુવાની અસ્તિત્વ નાશ છે કે જે સ્થિતિને મનુષ્ય ઉપર પ્રાપ્ત કરે છે.

—ડૉ. સર્વજિત

શકે તેમ નથી, કાર્ધના જીવને શાન્તિ આપી શકે તેમ નથી. જે ઈશ્વરી આદર્શ આપણા હૃદયની વાસનાની ગાઠો છોડી શકે, આપણા સંશયો દૂર કરી શકે, કર્મબંધન છિન્ન કરી શકે, તે ઈશ્વરી આદર્શના માનવ માત્ર લિખારી છે. હેગલ શું જગતને એ ઈશ્વરી આદર્શ ખતાવી શક્યો છે ?

અહાં એવો સંદેહ ઉપજી શકે કે હેગલે કહેલ-વિચાર (Thought) એ જ આત્મા છે. ઋપિઓએ કહેલ આત્મા કદી ઘોંટ નથી. ઘોંટ શબ્દ દ્વારા હેગલ બુદ્ધિથી અતીત બીજા કોઈ પદાર્થને ઉદ્દેશતો નથી, ઉદ્દેશી શકે પણ નહિ. કારણ કે ઋપિઓએ કહેલ આત્મા યોગગમ્ય છે. વિચાર, ચચાં અને તર્કવિતર્કદ્વારા એ વિગે કંઈ જાણી શકાય નહિ.

ગમે તે બાબતથી તપાસો તો પણ શિષ્યકલા કુદરત સમક્ષ ઉભી રહી શકે તેમ નથી.^૧ કુદરત સૌદર્યને ભંડાર છે, કવિત્વશક્તિનો ભંડાર છે. કુદરતનું સૌદર્ય અને નિપુણતા જોઈ નાસ્તિક અને સંદેહવાદીના પ્રાણ પણ ચમકી ઉઠે છે.

કુદરતરૂપી કલ્પતરુ આગળ જે માણસ જે કંઈ માગે છે તે મેળવે છે. કેવળ માગવાની પદ્ધતિ જાણવી જોઈએ. પ્રકૃતિનું સૌદર્ય નિદાનવાને આખો હોવી જોઈએ.

(૩) લૌકિક અને અલૌકિક જગત

ઇદ્રિયમાત્ર, મનોબુદ્ધિગમ્ય જગતને લૌકિક જગત કહી શકાય, અને અતીન્દ્રિય, મનોબુદ્ધિથી અગોચર જગતને અલૌકિક જગત કહી શકાય. અતીન્દ્રિય, બુદ્ધિવૃત્તિને અગમ્ય કોઈ જગત છે કે નહિ? હોય તો તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? આ બાબતમા પૃથ્વીની બાહ્યાવસ્થાથી

૧. એ પ્રશ્ન ! જેઓ તારા કરતાં શિષ્યકલાને વધારે વખાણે છે, તેને ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે !

માંડીને અત્યાર સુધી ચર્ચા થતી આવી છે. કુદરતથી પર, મનોબુદ્ધિથી અગોચર કોઈ જગત હોઈ શકે તે બાબતમાં પશ્ચિમના પંડિતોમાં મતભેદ જણાય છે. હેગલ વગેરે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કુદરતથી પર, બુદ્ધિથી અગમ્ય કોઈ જગતનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાને તૈયાર નથી. તેઓ કહે છે કે આપણી અભિગતતા આપણને એ જગતના સમાચાર આપે છે. ઈન્દ્રિયચેતનાનું જગત અને બુદ્ધિવૃત્તિનું જગત. ઈન્દ્રિયચેતનાનું જગત સાન્ત છે, બુદ્ધિવૃત્તિનું જગત અનંત છે, ઈન્દ્રિયચેતનાનું જગત લૌકિક છે, બુદ્ધિવૃત્તિનું જગત અતીન્દ્રિય છે. વિજ્ઞાન, દર્શન, કાયદા, ધર્મ, નીતિ, સમાજતત્ત્વ, લલિતકલા બધું વિચારગમ્ય છે, બુદ્ધિનાં સંતાનો છે. હક્કા વર્ગના જીવનનુંમા વિચારશક્તિ નથી, પણ ઈન્દ્રિયચેતના છે. માટે તેઓમા બુદ્ધિગમ્ય ધર્મો નથી.^૧ બુદ્ધિવૃત્તિથી અતીત કોઈ જગતની વાત હેગલ વગેરે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આગળ કહીએ તો તેઓ આપણને હસી જ કહાડે. તેઓની ધારણા એવી છે કે બુદ્ધિથી પર બીજું કોઈ જગત હોઈ શકે જ નહિ. બુદ્ધિ જ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું એક માત્ર સાધન છે. આપણે બધું જ્ઞાન તેના વડે જ મેળવીએ છીએ. જ્ઞાન કહેતાં બુદ્ધિએ આપેલું જ્ઞાન એમજ સમજાય છે. બુદ્ધિથી પર, બુદ્ધિથી અગમ્ય કોઈ જગત હોય તો તેના સંબંધમાં આપણને કંઈ

1. The rise of thought beyond the world of sense, its passage from the finite to the infinite, the leap into the supersensible which it takes when it snaps asunder the links of the chain of sense, all this transition is thought and nothing but thought. Say there must be no such passage, and you say there is to be no such thinking, and in smooth animals make no such transition. They never get further than sensation and perception of the senses, and in consequence they have no religion."

—Hegel's Logic, Wallace's translation P. 87.

પણ જ્ઞાન મળવું અસંભવિત છે.^૧ જો વિચારશક્તિથી પર કાર્ષ્ણ જગતનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ તો એમ કહેવું પણ કે એવું એક જગત છે કે જેના સંબંધમાં કંઈ વિચાર થઈ શકતો નથી, જેના સંબંધમાં કંઈ સમજાવતું નથી, જાણી શકાતું નથી. હેગલ વગેરે તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મત મુજબ શુદ્ધિથી અતીત કાર્ષ્ણ પણ જગતના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવો એ અંધતા માત્ર છે.^૨

એથી ઉત્પદું પ્લેટો, પ્લેટિનસ, કાન્ટ, હેમિલ્ટન, કોજ, રપેન્સર વગેરે પંડિતો શુદ્ધિથી અતીત, વિચારશક્તિથી અગમ્ય જગતનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. આ બધા તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો એવો મત છે કે શુદ્ધિવૃત્તિના કાર્યની પણ હદ છે. શુદ્ધિવૃત્તિ અભિગતની હદ ઓળંગી શકે નહિ. એ

૧. 'તેની માન્યતા પ્રમાણે આત્માનું જગત એ પ્રેતજગત નથી. જ્યારે આપણે તેના અંશોમાં મન અથવા આત્માના વ્યક્ત સ્વરૂપોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ અને નિયમ, શુદ્ધ, પ્રભકીય એકત્વ, લલિતકલા, ધાર્મિક ભૂતિ અને વૈજ્ઞાનિક આત્મજ્ઞાન પામેલ શુદ્ધિ વિષે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને સામાન્ય રીતે માનવામાં આવતા પરજીવનની ઝાંખી થતી નથી. પણ એમ તો લાગે છે કે આપણે જીવનની સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવતી કોઈ સત્ય હકીકત વિષે વિચાર કરી રહ્યા છીએ.'

—હેમલ કૃત 'લલિતકલા વિષયક તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂમિકા'ની ઝાંસાંકેએ લખેલી પ્રસ્તાવના.

૨. "પ્લેટો, કાન્ટ, સેન્ટ પોલ એ સર્વ પંડિતોએ મનુષ્યનું ધ્યાન પરજીવન તરફ દોર્યું છે. તે સર્વ વિદ્વાનો પ્રસંગોપાત્ત પોતાના વિચારોની શક્તિ અને સત્યતાને લીધે જ એવા ભેદ પાડવા દોરાયા હતા કે જેનું મિથ્યાપણું સ્વતઃ સિદ્ધ હતું. જીવનના સત્ય અને મિથ્યા પ્રદેશોને જુદા પાડનાર સમુદ્રને તેઓ એવા તો જોડો ને વિશાળ કદબતા કે જેથી એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જવા માટે મહાન નીતિબળ જોઈએ છીએ એમ કહેવાને બદલે તે અગમ્ય, અજોચર છે એમ કહેતા."

—જુઓ હેગલની 'લલિતકલા વિષયક તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂમિકા'ની ઝાંસાંકેએ લખેલી પ્રસ્તાવના.

તૃતીયી પર અનંત સત્તા વિદ્યમાન છે. એ બધી સત્તા વિશે આપણે કંઈ જ જાણતા નથી.^૧ અમે વાયકવર્ગની જાણ માટે પ્રસિદ્ધ જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની લોગના ' ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂમિકા ' (Introduction to Philosophy of Religion) નામક ગ્રંથમાંથી થોડો ઉતારો આપીએ છીએ:—

" They (data) are purely those of an earthly experience, and beyond this we only know that outside of and beyond our earth stretches an unlimited reality. It is waste of time making guesses about the drift and contents of the other spheres which the world includes; only we must

૧. ' બુદ્ધિથી પર, જીવન વિશે કલ્પના કરવાથી બુદ્ધિથી અગમ્ય પ્રદેશનો આભાસ થાય છે. જેથી અનુભવથી અગમ્ય જીવન વિશે બુદ્ધિ વિચાર કરી શકે છે, એવો ખોટો ખ્યાલ પેદા થાય છે. '

—સ્પેન્સર દ્વારા ' ફિલ્સુફીનો ઇતિહાસ '

' એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે કાન્ટ કોઈપણ વેળા જીવ, જગત ને પરમાત્માના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરતો નથી. તે કેવળ બુદ્ધિથી આ વિષયોનું સત્ય પ્રતિપાદન થઈ ન શકે એમ માને છે. '

—વેબર દ્વારા ' ફિલ્સુફીનો ઇતિહાસ '

' સાન્ત ને સાવેશ સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુ વિશે આપણે વિચાર કરી શકતા નથી. છતાં કોઈ યમત્કારિક સંકેત આજણામાં દષ્ટિ ને રૂપનાથી અનીત જગતના અસ્તિત્વ વિશે અર્ધો ઉત્પન્ન કરે છે. '

—હેમિલ્ટન દ્વારા ચર્ચાઓ: અવિદ્યમાન જગતની ફિલ્સુફી, પૃ. ૧૫

' માનવબુદ્ધિથી પર કોઈ સર્વવ્યાપી સત્તાના અસ્તિત્વ સંબંધી માન્યતા અતિ સૂક્ષ્મ છે અને તે સર્વ ધર્મોમાં સામાન્ય છે. આ માન્યતાને અમે તેવા પ્રબળ વર્કશાસનો પણ બચ રાખવાનું કારણ નથી. '

—સ્પેન્સર ..

forget that they are there in countless multitudes, and that we know nothing about them. Otherwise we are likely to make the mistake so common in philosophy and ordinary religious views-of confusing the niggling economy of our earthly existence with the history of the entire great world, to which we really direct our thought, although in fact we cannot." Lotze's Introduction to Philosophy of Religion P. 132-133.

લોજના કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણા વિચારો ક્ષુદ્ર પાર્થિવ અભિરૂપતા ઉપર સ્થપાયેલા હોય છે. પરંતુ એ પાર્થિવ અભિરૂપતાથી અતીત અસીમ સત્તા વિદ્યમાન ગ્રહી છે. એ સમસ્ત જગત માટે કદપના કરવા જતાં આપણો કેવળ સમય નષ્ટ થશે. તો પણ એ આપણે ન ભૂલવું જોઈએ કે આપણા આ મર્ત્યલોક સિવાય બીજાં અસંખ્ય લોકો વિદ્યમાન છે. એ લોકો વિશે આપણે કંઈ જ જાણના નથી. આ વાત યાદ ન રાખવાથી જ તત્ત્વજ્ઞાનના અને ધર્મના ગ્રંથોમાં અનેક ભૂલો થઈ છે. આપણી શુદ્ધિ સમગ્ર વિશ્વવ્યાપાર વિશે વિચાર કરવા આગેવાન થાય છે ખરી, પરંતુ નિષ્ફળ નિવરી પાછી ફરે છે.

હેગલ વગેરે તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આપણી ક્ષુદ્ર અભિરૂપતા ઉપર આધાર રાખી સમગ્ર વિશ્વવ્યાપારનો નિર્ણય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઇદ્રિયગ્રાહ્ય પૃથ્વી સિવાય બીજાં કંઈ હોઈ શકે તે વાત તેઓના વિચારમાં આવી નથી. શુદ્ધિવૃત્તિ સિવાય જ્ઞાન મેળવવાની બીજી વૃત્તિ હોય એ સંભવિત છે કે નહિ તે વિશે પણ તેમણે વિચાર કર્યો નથી. પરંતુ આધુનિક સમયનું વિજ્ઞાન ઉચ્ચ અવાજે અદૃશ્ય જગતની વાતો જાહેર કરી રહ્યું છે.^૧ પાંડિતો કહે છે કે જડવિજ્ઞાન

^૧ જુઓ-રૅફક અને આલ્ફ્રેડ રુબિન ફૂલ 'અદૃશ્ય વિશ્વ' અને વિલિયમ જેમ્સ ફૂલ વિવિધ 'ધાર્મિક અનુભવો.'

અને અધ્યાત્મવિજ્ઞાનનો બહુ થોડો ભાગ અમે જાણી શક્યા છીએ. ઇન્દ્રિયોથી અગોચર અર્નન જાળતો હલુ જાણવાની બાકી છે. અમારી ઇન્દ્રિયોની અને બુદ્ધિવૃત્તિની શક્તિ અતિ સામાન્ય છે. તેની મદદ વડે કોઈ પણ વખતે બધું તત્ત્વ જાણી શકાય તેમ નથી. મનસ્ત-સ્વાનુસંધાન સમિતિની (Psychical Research Society) શોધના પરિણામે એવી અનેક જાળતો જાણી શકાઈ છે અને જાણતી જાય છે કે બુદ્ધિવૃત્તિની મદદથી તેનો કોઈ પણ જાતનો ખુલાસો કરી શકતો નથી. વર્તમાન સમયના ધર્મવિજ્ઞાન, જડવિજ્ઞાન અને સાહિત્યની ગતિ અતીન્દ્રિય અપ્રાકૃત જગત તરફ છે.^૧ વિજ્ઞાનાચાર્ય જગદીશચંદ્ર કહે છે કે—

“આકાશ-મંગીતના અસંખ્ય સુરસપ્તકર્માનું કેવળ એક જ સખતક આપણી દર્શનેન્દ્રિયને ઊંચકે છે. આ નાનું વર્તુળ એ જ આપણું દ્રશ્ય રાજ્ય. આપણે કેટલું જોઈ શકીએ છીએ ? બહુ જ થોડું. અસીમ જ્યોતિરાશિમાં આપણે અંધની પેઠે ધૂમ્મીએ છીએ.”

—પ્રવાસી, વૈશાખ, ૧૩૧૮

જે જેટલો જાની છે તે તેટલી પોતાની અશક્તિ હૃદયંગમ કરી શકે છે.^૨ સોક્રેટિસ કહેતો કે ‘હું કંઈ જાણતો નથી, એ હું જાણું છું તથા જ શોડો અને જાની કહે છે.’ ન્યુટન કહેતો કે ‘જ્ઞાન—સમુદ્રની તીરે ખેસી હું તો કેવળ કાંકરા જ એકઠા કરું છું. જ્ઞાનરૂપી મહા-સાગર તો મારી સમક્ષ જેમનો તેમ ધૂમ્મવી રહ્યો છે.’

૧. “વિજ્ઞાનનું આધુનિક વલણ અદ્રશ્ય જગત તરફ છે. જેમ જેમ આપણને દ્રશ્ય જગતમાંથી જાણવાનું બાહ્ય રહેશે તેમ તેમ આપણે બીજા પ્રદેશ તરફ વસડાવા જઈશું.”

—પ્રોફેસર સર ઓલિવર લોગ, ૧૯૦૩

૨. “અભિમાની યાઓ નહિ પણ અજ્ઞાન કબુલ કરો. જો કે તમારા કરતાં ઈશ્વરના નિયમો વધારે જાણવાનાર માણસોને તમે જુઓ છો છતાં શા માટે મોટા ગણવાનો મોહ રાખો છો ?”

—કાર્મિસ્ટનું અનુકરણ

જ્ઞાનવૃદ્ધ શેક્ષપિયર કહે છે કે—

‘ હે હોરેશિઓ, સ્વર્ગ અને મૃત્યુસોકમા એવા અનેક વપયો છે કે જેના વિષે તમારી ફિલ્સુફિ સ્વપ્નમાં પણ વિચાર કરી શકી નથી.’

—હેમ્સેટ, અંક ૧ લે.

મનુષ્યનું જ્ઞાન તદ્દન સીમાબદ્ધ છે. કલ્પનાના બળ વડે સીમાબદ્ધ જ્ઞાનને અસીમ ધારી આપણે છેતરાઈએ છીએ. આપણી શુદ્ધિ સિવાય સત્ય મેળવવાની બીજી કોઈ વૃત્તિ નથી એવું ધારવું એ અર્વાચીનતા છે. આપણો હૃદયરૂપી રત્નાકર બહુ ઊંડો છે ૧ એ રત્નાકરમાં કેટલાં રત્નો છે, તેની ગણતરી કોણુ કરી શકે તેમ છે ? આ લૌકિક દૃશ્ય જગત સિવાય બીજું જગત નથી એમ ધારવું એ યોગ્ય નથી. શુદ્ધિથી અગમ્ય કોઈ વિષય છે કે નહિ તે પોતાના તરફ, અનંત આકાશના તરફ નજર કરતાં જ સમજી શકાય છે. વળી બધાં શાસ્ત્રો અને મહાત્માઓ એક વાક્યે કુદરતથી પર કોઈ જગતની હયાતી વિષે સાક્ષી આપી રહ્યાં છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે અલૌકિક જગત શુદ્ધિથી અગમ્ય છે. વિજ્ઞાન અથવા ભક્તિરૂપી ચક્ષુ ન ઉઘડે ત્યાં સુધી એ જગત વિષે કંઈ જ્ઞાન થતું નથી.

બાઇબલ અને કુરાન આ અલૌકિક જગતને ‘સ્વર્ગ’ના નામથી ઓળખે છે. ભગવાન ઇશુ કહે છે કે—

‘ સ્વર્ગરાજ્ય કોઈ ખેતરમાં દોઢેલા ગ્રામ ધનભંડારના જેવું છે. જે માણસને આ ગ્રામ ધનનો પત્તો લાગે છે તે આ જાનું રાખે છે, અને આનંદમાં મસ્ત બની પોતાનું સર્વસ્વ વેચી આ ખેતર ખરીદી લે છે.’

—સેન્ટ મેથ્યુ, પ્રકરણ ૧૩ મું.

દળરત મહમ્મદ કહે છે કે—

‘ સ્વર્ગરાજ્ય એવી વસ્તુ છે કે જેને ચક્ષુએ જોએલી નથી, કાને સાંભળેલી નથી અને માનવના મનમાં તેની કદી ઝાંખી થઈ નથી.’

૧. ‘ ઓ મન, દાલીનું નામ લઈ હૃદયરૂપી રત્નાકરના અમાધ જલમાં ધૂળકી દે. ’

—રામપ્રસાદ.

ભગવાન શુદ્ધેવ કહે છે કે—

‘ અન્ધભૂતો અયં લોકો તનુકેડત્ય વિપસ્સતિ ।

સકુન્તો જાલમુક્તો ચ અપ્પો સમ્માય ગચ્છતિ ॥

ધર્મપદ, લોકવર્ગો ।

આ પૃથ્વી અંધકારમય છે, અહીં થોડા લોકો જ અતિ ઉત્તમ રીતે બોધી શકે છે; થોડા જ લોકો જાળમાંથી છૂટેલાં પક્ષીની માફક સ્વર્ગમાં ગમન કરે છે.

‘શુદ્ધહારણકોપનિષદમાં લખ્યું છે કે—

“ યથાસ્ય પરમાગતિરેષાસ્ય પરમાસમ્પદેષોડસ્ય પરમો લોકો યથોડસ્ય પરમ આનંદ પેતસ્યૈવાનન્દસ્યાન્યાનિ ભૂતાનિમાત્રામુપજીવન્તિ ॥ ”

આ જ જીવની પરમ ગતિ છે, પરમ સંપદ છે, પરમ લોક છે, પરમ આનંદ છે. આ આનંદની એકાદ કણી મેળવી ખીજ બધા જીવો આનંદ કરે છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

પરન્તસ્માન્તુ માયોડન્યો વ્યક્તોડવ્યક્તાસ્સનાતનઃ ॥

યઃ સ સર્વેષુ ભૂતેષુ નદયસ્તુ ન વિનશ્યતિ ॥૨૦॥

અવ્યક્તોડક્ષર દૃશ્યુક્તસ્તમાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ॥

યં પ્રાપ્ય ન ત્રિવર્ત્તતે તદ્દામ પરમં મમ ॥૨૧॥

અધ્યાય ૮ મો

અવ્યક્તથી અતીત, ઇન્દ્રિયોથી અગ્રાચર, જે સનાતન સત્તા વિદ્યમાન છે, તે બધા પ્રાણીઓનો નાશ થાય છતાં નષ્ટ થતી નથી. એ અક્ષર, અવ્યક્ત સત્તાને શ્રુતિસ્મૃતિ જીવની પરમ ગતિ કહે છે, જે સ્થિતિને મેળવતાં ફરી પુનર્જન્મ થતો નથી તે જ માફ સર્વોત્કૃષ્ઠ ધામ છે.

શ્રી વાસુદેવોપનિષદમાં કહ્યું છે કે—

‘મદ્રુપં અદ્વયં બ્રહ્મ મધ્યાચન્તવિવર્જિતમ્ ।

સ્વપ્રમં સચ્ચિદાનંદં ભક્ત્યા જ્ઞાનાતિ ચાવ્યયમ્ ॥ ’

—લઘુભાગવતામૃતઘૃત શ્રીવાસુદેવોપનિષત્ વચન.

આદિમધ્યાન્ત સૂત્ર, સ્વપ્રકાશ, સચ્ચિદાનંદ, અવ્યય અને

અદ્વય એવું જે માર્ક ૩૫ તે ભક્તિદ્વારા ગણી શકાય છે.

આ પરથી જણાય છે કે મનોબુદ્ધિથી અગોચર અલૌકિક જગત વિશે બધાં ધર્મશાસ્ત્રો સાક્ષી આપે છે. તર્ક દ્વારા એ અલૌકિક ધામનું અસ્તિત્વ સાબીત કરવું અસંભવિત હોવા છતાં એનું અસ્તિત્વ તર્કનું વિરોધી નથી. પ્રસિદ્ધ જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની લોજ એવું જ કહે છે:—

“માનવાત્મા આ પૃથ્વી છોડી ઉત્તતર લોકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે તે આપણે જાણતા નથી. પરંતુ એ પ્રમાણે ઉત્તતર લોકમાં જવું સંભવિત હોય એમ હું માનું છું. આપણો ધર્મમત અને આપણી આકાંક્ષા આપણા પાર્થિવ જીવનને ઉત્તતર સ્વર્ગ-રાજ્ય સાથે એક તાંતણે જોડે છે. જે કે આપણે તત્ત્વજ્ઞાનની મદદ વડે ઉત્તતર લોકનું અસ્તિત્વ નિશ્ચિતરૂપે સિદ્ધ કરવાને અસમર્થ છીએ, છતાં તેનું અસ્તિત્વ તત્ત્વજ્ઞાનનું વિરોધી નથી. ઉલટું સૃષ્ટિ વિશે આપણે જે મત પોષીએ છીએ તે આ બધા ઉત્તતર લોક-લોકાન્તરના અસ્તિત્વનું સમર્થન કરે છે.” (Introduction to Philosophy of Religion P. 96-97.)

અહીં એવો પ્રશ્ન ઉઠી શકે કે અલૌકિક ધામ વિશે ધર્મશાસ્ત્રો અને મહાત્માઓએ કહ્યું છે ખરું, પરંતુ એ ધામ બુદ્ધિવૃત્તિથી અગમ્ય છે તે શી રીતે જણાય, તે શી રીતે સાબીત થાય ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં અમારું એમ કહેવું છે કે બધાં ધર્મશાસ્ત્રો અને બધા મહાત્માઓ આ અપ્રાકૃત ધામને બુદ્ધિથી અગોચર છે એમ કહી ગયા છે. અમારા મતના સમર્થનમાં અમે ધર્મશાસ્ત્રમાંથી કેટલાંક વચનો ઉતારીએ છીએ.

કોઠાપનિષદ કહે છે કે—

‘ નાયમાત્મા પ્રવચનેન લમ્યો

ન મેધયા ન વહુના શ્રુતેન ।

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લમ્ય—

સ્તસ્યૈષ આત્મા વૃણુતે તનું સ્વામ્ ॥૨૩॥

પ્રથમાધ્યાય, દ્વિતીય વસ્તી.

પરમાત્મા પ્રવચન, મેધા અથવા બહુ શ્રવણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતો નથી. જે સાધક પરમાત્માને મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરે છે, તેની નિકટ તે પોતાનું શરીર પ્રગટ કરે છે.

કોઠાપનિષદમા એક બીજે રથજે લખ્યું છે કે,—

‘ નૈવ વાધા ન મનસા પ્રાપ્તું શક્યો ન વક્ષ્યા ।

અસ્તીતિ ધ્રુવતોઽમ્યગ્ર કથ તદુપલમ્યતે’ ॥૧૨॥

દ્વિતીય અધ્યાય, તૃતીય વસ્તી ।

વાક્ય, મન અને બીજી ઇન્દ્રિયો વગેરે દ્વારા પરમાત્માને કોઈ બાણી શકતો નથી. અસ્તિત્વવાદી આગમાર્થાનુસારી ગુરૂના ઉપદેશ સિવાય તેને શી રીતે બાણી શકાય ?

બ્રહ્મસૂત્ર કહે છે કે—

‘ અપિ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યામ્ ॥’

૩ ય અધ્યાય, ૨ ય પાદ, ૨૪ સૂત્ર ।

ભક્તિયોગ વડે આરાધના થાય તો તે પ્રગટ થાય છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એમજ કહે છે.

મહાભારત કહે છે કે—

અચિન્ત્યાઃ સ્વલુ યે માયાસ્તાં ન તર્કેણ યોજયેત્ ।

પ્રકૃતિમ્યઃ પરં યત્તુ યદચિન્ત્યસ્ય લક્ષણમ્ ॥’

ભક્તિરસામૃતસિદ્ધિમાનું મહાભારતના ઉદ્દેશપર્વમાનું વચન.

જે સત્તા અચિંત્ય છે, તે વિશે તર્ક કરવો નહિ. જે કુદરતથી પર છે તે જ અચિંત્યનું લક્ષણ છે.

આચાર્ય શંકર બ્રહ્મસૂત્રના ભાષ્યમાં કહે છે કે—

‘ અચિન્ત્યાઃ સ્વલુ યે માધાસ્તાં ન તર્કેણ યોજ્યેત્ ।
 ન ચ પરિનિઘૃત વસ્તુસ્વરૂપત્વેઽપિ પ્રત્યક્ષાદિ વિપયત્વં ।
 તત્ત્વમસીતિ બ્રહ્માત્મભાવસ્ય શાસ્ત્રમન્તરેણ અનયગમ્યમાનત્વાત્ ।
 રૂપાદ્યભાવાદ્દિ નાયમર્થઃ પ્રત્યક્ષસ્ય ગોચરઃ
 લિંગાદ્યભાવાદ્વ નાનુમાનાદીનામિત્યલોક્યામ । ’

૨ જે અધ્યાય, ૧ છુ પાદ, ૧૧ મુ સૂત્ર, તે પરનું શાંકરભાષ્ય.

જે બધી સત્તા અર્થિત્ય છે તે વિષે તર્ક કરવાની જરૂર નથી. એ બધી સત્તામાની અવશેષ વસ્તુનું સ્વરૂપ હોવા છતાં તે પ્રત્યક્ષાદિ ઇન્દ્રિયોથી અગોચર છે. તત્ત્વમસિ બ્રહ્માત્મભાવનું સ્વરૂપ શાસ્ત્ર સિવાય જાણી શકાતું નથી. અર્થિત્ય વિષયમાં રૂપ વગેરે ન હોવાથી પ્રત્યક્ષની અને જાતિવગેરે ન હોવાથી અનુમાન વગેરેની વ્યાપકતા નથી.

આચાર્ય શંકર વિવેકચૂડામણિમાં કહે છે કે—

નિર્વિકલ્પસમાધિના સ્ફુટં બ્રહ્મતત્ત્વમયગમ્યતે ધ્રુવમ્ ।
 જ્ઞાન્યથા ચલતયા મનોગતેઃ પ્રત્યયાન્તરધિમિશ્રિતં ભવેત્

॥૩૬૭॥

નિર્વિકલ્પ સમાધિ દ્વારા નક્કી થિદ્ બ્રહ્મ જાણી શકાય છે. બીજા કોઈ પણ ઉપાયે નહિ; કેમકે મનની ગતિની અવ્યયતાને લીધે પદાર્થમાં બ્રહ્મતત્ત્વ વિજ્ઞાનની અંતર્ગત ભેળાએકું હોય છે.

ભગવાન બુદ્ધદેવ કહે છે કે—

મા પમાદ મનુચુંજેય મા કામરતિ સન્ન્યધં
 અપ્પમત્તો હિ જ્ઞાયન્તો પપ્પોતિ વિપુલં સુરં ॥૭૭॥
 ધમ્મપદ, અપ્પમાદ વગ્ગો.

કદી પ્રમાદ, કામ, રતિ અને સંભોગને અનુસરશે નહિ. અપ્ર-
 મત્ત અને ધ્યાનપરાયણ મનુષ્યો પુષ્કળ સુખ મેળવે છે.

ધ્યાન દ્વારા અવ્યુતનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એ ભગ-
 વાન બુદ્ધદેવે જગતમાં જાહેર કર્યું છે.

ભગવાન ઇશુ કહે છે કે—

‘ ગરીબોને જ ધન્ય છે, કારણ કે સ્વર્ગરાજ્ય તેઓનું જ છે. ’

—સેન્ટ મેથ્યુ, પ્રકરણ ૫ મુ.

આ સ્થળે કહેવું જોઈએ કે ભક્તિ સિવાય કાઈ ગરીબાઈ મેળવી શકતું નથી. માટે ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને મેળવી શકાય છે એમ ભગવાન ઇશુએ જગતમાં પ્રચાર્યું છે.

સેન્ટ પૉલ કહે છે કે—

‘ ભગવાનનું શાંતિરાજ્ય શુદ્ધિથી પર છે. એ શાંતિ તમારાં હૃદય ને મન ઇશુખ્રિસ્તમાં જોડી રાખશે. ’

—ફિલિપ્પિઅન્સ, પ્રકરણ ૪ થું.

હજરત મહમ્મદ કહે છે કે—

‘ વિશ્વાસ સિવાય તમે સ્વર્ગરાજ્યમાં પ્રવેશી શકશો નહિ. જ્યાં સુધી તમે એક ખીજાને નહિ ચાહો ત્યાં સુધી તમારો વિશ્વાસ પરિપૂર્ણ થશે નહિ. ’

—હજરત મહમ્મદના વચનામૃતો.

મહાત્મા રામકૃષ્ણ કહે છે કે—

‘ અદ્વાપૂર્વક ભક્તિ ન થાય તો સમ્વિદ્યાનંદ મળે નહિ. જેમ એક પતિમા નિષ્ટા રાખનાર સ્ત્રી સતી કહેવાય છે તેમ પોતાના ઇષ્ટ પ્રતિ નિષ્ટા રાખનારને ઇષ્ટનાં દર્શન થાય એમા ખોટું કંઈ નથી. ’

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે છે કે—

‘ જેને અનંત કહીએ છીએ, તે શુદ્ધિ દ્વારા જાણી શકાય નહિ. તે સ્વપ્રકાશ છે. એક સાધુએ કહ્યું છે કે વરસાદની જલધારાને અવલંબી આકાશમાં ચઢવું એ જેમ અસંભવિત છે, તેમ શુદ્ધિ દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવો એ પણ તેટલું જ અસંભવિત છે. ’

ભક્ત રામપ્રસાદ કહે છે કે—

‘ પદ્મદર્શનમાં તેનું દર્શન ન થયું, આગમ, નિગમ અને તંત્રના

વમળોમા તેનો પત્તો ન જ મળ્યો. એ ભકિતરસનો રસિક તો સદા આનંદમા પુરને વિશે વિરાગી રહેતા છે.^૧

ધરાનનો પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની ગજજલી કહે કે—

‘ જેમ બુદ્ધિવૃત્તિ દ્વારા એવા અનેક વિષયો જાણી શકાય છે કે જે ઇન્દ્રિયોને અજોગ્ય છે, તેમ વિજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ ઉપક્રાંતિ એવાં અનેક ગૂઢ તત્ત્વો અને પદાર્થો જાણી શકાય છે કે બુદ્ધિવૃત્તિને અગમ્ય છે. ’

—અલ્પ ગજજલીનું આત્મજીવન.

ચામર હાફેજ કહે છે કે—

‘ આ તે શો ચમત્કાર કે ગવૈયાએ પડદામાં રહી ગાયન ગાયું અને તેથી જ્ઞાની અને પ્રેમિક એકી સાથે નૃત્ય કરવા લાગ્યા. સાકીએ આ અશીષુ જે મધ સાથે મેળવ્યું છે, તેથી સાથીઓનાં માથા કે પાંધડીઓ ઠેકાણે રહેવાની નથી. બુદ્ધિ જે કે સૃષ્ટિમાં ઉત્તમ પદાર્થ છે પરંતુ સ્પર્શમણિ પ્રેમની આગળ તેની શી કિંમત ?

—દિવાને હાફેજ.

હવે વધારે પ્રમાણો દર્શાવવા એ નિષ્પ્રયોજન છે. બધા ધર્મ-શાસ્ત્રોની ચર્ચા કરતા એ જ સાબીત થાય છે કે અલૌકિક જગતનું તત્ત્વ બુદ્ધિવૃત્તિ દ્વારા જાણી શકાય નહિ. કોઈપણ ધર્મ કે કોઈ પણ મહાપુરુષ એમ દર્શાવતો નથી કે અલૌકિક જગતનું તત્ત્વ, શાશ્વત ધામનું તત્ત્વ, મન અને બુદ્ધિ વડે જાણી શકાય છે. ક્ષુદ્ર ક્રીટ સમાન મનુષ્ય અલંકારમાં ચકચૂર થઈ માને છે કે જુમા પુરુષને બુદ્ધિવૃત્તિ દ્વારા જાણી શકાય છે. પણ વાસ્તવિક રીતે તો બુદ્ધિવૃત્તિ એ અલૌકિક જગતના કંઈ સમાચાર આણી શકે તેમ

૧. ભક્ત રામપ્રસાદે એક બીજે સ્થળે કહ્યું છે, કે—‘ કોણ જાણે જ કે કાલી કેવી છે ? પદ્મદશનમાં તો તેનાં દશન યતાં જ નથી. તે તો પદ્મ-વનમાં હંસ આગળ હંસીરૂપે રમણ કરી રહી છે. થોડા લોકો મૂલાધારને વિશે સદસદસવિસિદ્ધ કમળમાં તેનું ચિંતન કરી રહ્યા છે.

નથી. શુદ્ધિદ્વારા ઈશ્વરને જાણવો તો હવે રહ્યો. પણ પોતાના શરીર સિવાય આત્માને પણ જાણી શકતો નથી.

ઉપરની ચર્ચા પરથી જણાયું કે શાસ્ત્ર અને મહાત્માઓ જે જગત વિશે સમાચાર આપે છે: લૌકિક અને અલૌકિક. લૌકિક જગત વિચારમાં આવી શકે તેવું અને અનિત્ય છે, અલૌકિક જગત અચિંત્ય અને નિત્ય છે. વિજ્ઞાન અથવા ભક્તિરૂપી ચક્ષુ ન હિપડે ત્યાંસુધી અલૌકિક જગતનું તત્ત્વ જાણી શકાતું નથી.

હવે લૌકિક અને અલૌકિક જગતની હદ બતાવીએ. લૌકિક જગતની હદ બતાવતાં અલૌકિક જગતની હદ સમજી શકાશે. ભગવદ ગીતામાં લૌકિક જગતની સીમા દર્શાવતા કહ્યું છે કે—

ભૂમિરાષોડનલો વાયુ ચંદ્ર મનોબુદ્ધિરેષ વ ।

અહંકાર હતોય મે મિત્રા પ્રકૃરિરષ્થા ॥

અધ્યાય સાતમો.

પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી (પરમેશ્વરની) આઠ પ્રકારની વિભિન્ન પ્રકૃતિ છે. પરમેશ્વરની માયાશક્તિ આઠ પ્રકારે વહેંચાઈ ગઈ છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર—એ માયાશક્તિનાં જ પરિણામ છે. માટે મન, બુદ્ધિ, અહંકારાદિ લૌકિક જગતની અંતર્ગત છે. તેથી પર જે સર્વિદાનંદમય નિત્ય જગત છે તે અલૌકિક જગત છે. સૌંદર્ય પણ પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત, લૌકિક અને અલૌકિક એમ બે પ્રકારનું છે. હવે પછી એ વિશે ચર્ચા કરીશું.

(૪) સૌંદર્યના શ્રેણી વિભાગ

પાશ્ચાત્ય પંડિતોમાંના કોઈ કોઈએ સૌંદર્યના શ્રેણી વિભાગ પાડ્યા છે. પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની પ્લોટિનસ (Plotinus) ત્રણ જગત-

નાં સૌંદર્ય વિષે ઉલ્લેખ કરે છે: માનવી પ્રજાનું સૌંદર્ય, માનવાત્માનું સૌંદર્ય અને પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય. તેના મત પ્રમાણે પ્રકૃતિના સૌંદર્ય કરતાં માનવાત્માનું સૌંદર્ય ઓછું છે, અને માનવાત્માના સૌંદર્ય કરતાં પ્રજાનું સૌંદર્ય ઓછું છે. પ્લોટિનસે આ ત્રણ જગતનાં સૌંદર્યનાં નામ માત્ર આપ્યાં છે. પરંતુ સૌંદર્યના કોઈ સ્પષ્ટ ઝેણી વિભાગ પાડ્યા નથી. અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની રોબર્ટસ્મિથે સૌંદર્યને ત્રણ ભાગમાં વિભાજ્યું છે: જડનું સૌંદર્ય, ચેતન જગતનું સૌંદર્ય અને ભગવદ સૌંદર્ય. શિષ્યપદલાના સૌંદર્યનો સમાવેશ જડના સૌંદર્યની અંદર કરેલો છે. લોડ રોબર્ટસ્મિથે પાડેલા વિભાગો વખાણવા લાયક છે.

ફ્રેન્ચ તત્ત્વજ્ઞાની વિક્ટર કુલ્યૌ સૌંદર્યને ભૌતિક, માનસિક અને નૈતિક એમ ત્રણ વિભાગમાં વિભાજે છે. તેના મત મુજબ શિષ્યપદલાનું સૌંદર્ય એ માનસિક સૌંદર્ય છે. એ સિવાય તેણે મનમાંના આદર્શના સૌંદર્યનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ મનોગત આદર્શનું સૌંદર્ય એ જ તેના અભિપ્રાય મુજબ ભગવદ સૌંદર્ય છે. કુલ્યૌના વિભાગ કરતાં લોડ રોબર્ટસ્મિથના વિભાગો અમને વધારે સારા લાગે છે. અમે એક મૂળ સૂત્રને અવલંબી સૌંદર્યના ઝેણી વિભાગ પાડીએ છીએ. આપણે જોયું કે જે જગતનો ઉલ્લેખ થાએ અને મહાત્માઓએ કર્યો છે. તે જે જગત તે પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃતના નામથી ઓળખાય છે. પૃથ્વીથી શરૂ કરીને મન, શુદ્ધિ, અહંકાર વગેરે પ્રકૃતિની અંદર સમાય છે. રથૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ પદાર્થ એ પ્રાકૃત પદાર્થ છે. તેથી પર જે સુંદરતમ જગત છે તે અપ્રાકૃત જગત કહેવાય છે. પ્રાકૃત જગતના સૌંદર્ય કરતાં અપ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય અતિ ઓછું છે. અમે આ જે જગતના સૌંદર્યના તારતમ્યને અવલંબી સૌંદર્યના પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત એવા બે વિભાગ પાડીએ છીએ. રથૂળ જગતનું સૌંદર્ય, શિષ્યપદલાનું સૌંદર્ય, સૂક્ષ્મ જગતનું સૌંદર્ય અને કારણ જગતનું સૌંદર્ય આ બધું પ્રાકૃત સૌંદર્ય છે. તેના ઉપર અપ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય આવી રહ્યું છે. પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત જગતના સંધિસ્થળ આગળ ચેતન પદાર્થો આવી ઉભા

છે. જીવની બે બાલુઓ છે: ક્ષેત્રની બાલુ એ પ્રાકૃત બાલુ છે, ક્ષેત્રરાની બાલુ એ અપ્રાકૃત બાલુ છે. જીવાત્માની ક્ષેત્રની બાલુ મન અને બુદ્ધિ બાણી શકે તેવી છે, પરંતુ ક્ષેત્રરાની બાલુ મન અને બુદ્ધિને માટે અગમ્ય છે. અપ્રાકૃત આત્માનું ખરું સ્વરૂપ યોગ સિવાય બાણી શકાય નહિ.

ભગવદગીતામાં કહ્યું છે કે—

उत्कृष्टमग्नं स्थितं वाऽपि भुंजान या गुणान्वितं ।

विमूढा नाऽनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ ૧૦ ॥

પંદરમો અધ્યાય.

ઉત્કૃષ્ટભણ્ણીય અથવા દેહમાં અવસ્થિત કિંવા વિષયભોગમાં પ્રવૃત્ત વા ગુણુત્તમશાલી આત્માને મૂઢ બોઈ શકતા નથી. જ્ઞાનરૂપી આંખોવાળા મહાત્માઓ જ એ આત્માનું દર્શન કરે છે.

ઋષિઓના મત મુજબ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર સુધીના પદાર્થો પ્રાકૃત છે. પ્રકૃતિની પર જે આત્મા છે તેને સારા-સારનો વિચાર કરવાવાળા માણુમો જ બોઈ શકે છે, બધા ભોક્તા બોઈ શકતા નથી. બુદ્ધિદ્વારા આત્માના સ્વરૂપ વિષે કંઈ બાણી શકાતું નથી. ચેતન સૌંદર્યની એક બાલુ ઇન્દ્રિયમાત્ર છે, બુદ્ધિગમ્ય છે અને બીજી બાલુ અચિત્ત છે, તેથી અમે જીવસૌંદર્યને પ્રાકૃતાપ્રાકૃતના નામે ઓળખાવીએ છીએ. અમે યોગ્ય ગ્રંથને પ્રાકૃત, પ્રાકૃતાપ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત સૌંદર્યના સ્વરૂપ વિષે ચર્ચા કરીશું.

(૫) સૌંદર્યબોધની ઇન્દ્રિયો

પાશ્ચાત્ય પંડિતોએ સૌંદર્યબોધની ઇન્દ્રિયો વિષે પણ વિચાર કર્યો છે. જેઓમાંના ઘણાખરાનો એવો મત છે કે આખા અને કાન જ સૌંદર્યબોધની ઇન્દ્રિયો છે. ,સ્પર્શોદિ ઇન્દ્રિયો સૌંદર્યબોધમાં કંઈ મદદ

કરતી નથી. અમને એ મત ખરો લાગતો નથી. અમને લાગે છે કે પશ્ચિમના પંડિતો લલિતકલાના સૌંદર્યને આદર્શ સૌંદર્ય માની આ ભ્રમમાં પડ્યા છે. આખું અને કાન પ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય જાણવાની પ્રધાન ધ્વનિ છે એ કબૂલ છે. પણ તેથી કરીને નાક, જીભ અને આમટી પ્રાકૃત સૌંદર્ય સમજવામાં કંઈ મદદ કરતાં નથી એવો સિદ્ધાંત કરવો એ ભૂલભરેલું છે. પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન બર્ક સ્પર્શેન્દ્રિયગ્રાહ્ય કોમળપણ એ સૌંદર્યનું મુખ્ય ઉપકરણ છે એવા સિદ્ધાંત પર આવ્યો છે. પશ્ચિમના પંડિતોમાંના જેઓ સૌંદર્યબોધને સુખનો પ્રકારભેદ માને છે, તેઓ અન્યાય ધ્વનિયોની મદદથી સૌંદર્યબોધ પેદા થઈ શકે નહિ એમ કદી કહી શકે તેમ નથી. કોમળપણ, સ્વાદ વગેરે સૌંદર્યબોધની મુખ્ય સામગ્રી ન હોવા છતાં ગૌણ સામગ્રી તરીકે તેનો અસ્વીકાર કરી શકાય તેમ નથી. જરા વિચાર કરતાં જ જણાય છે કે સુગંધ અને સુસ્વાદ સૌંદર્યબોધમાં મદદ કરે છે. કોઈ વસ્તુ રંગના લપકાથી શોભતી હોવા છતાં દુર્ગંધપૂર્ણ હોય તો તેના સૌંદર્યને હાનિ પહોંચે છે. કોઈ વસ્તુનો વર્ણ ઉજ્જવળ હોવા છતાં જો તે બેસ્વાદ હોય તો તેનું સૌંદર્ય અનેક પ્રમાણમાં કમી થઈ જાય છે. ગુલાબનું ફૂલ, 'ગ' અને ગંધમાં મનને મુગ્ધ કરનારું હોય છે, સ્પર્શમાં કોમળ, સ્વાદમાં પણ કડવું હોતું નથી, તેથી ખીજાં ફૂલો કરતાં ગુલાબની શ્રેષ્ઠતા અમાન્ય મનાય છે. ઘણીખરી કેરીઓનો રંગ અતિ સુંદર હોય છે, પરંતુ સ્વાદ ખટો હોવાથી તેના સૌંદર્યને નુકસાન પહોંચે છે. જો રીતે ઘણીખરી કેરીઓનો રંગ સુંદર ન હોય છતાં સ્વાદમાં ઊંડો હોવાને લીધે જે સુંદર ગણાય છે. સુંદર સ્ત્રીનો દેહ કોમળ ન હોય, તો મુખ દુર્ગંધથી પરિપૂર્ણ હોય, તો તેના સૌંદર્યનાં ઘણાં ટકા કમી થઈ જાય છે. જે બાલુએથી બેસે તે બાલુએથી જણાયા સિવાય હેશે નહિ કે ખીજાં ધ્વનિયો પણ સૌંદર્યબોધમાં મદદ કરે છે. એ સાંત નાકબૂલ કરવાનો દંઈ ઉપાય જ નથી, પશ્ચિમના પંડિતો કદાચ જે હેશે કે હલકી શ્રેણીની ધ્વનિયો સાથે સૌંદર્યને જોડવાં તેની અંગહાનિ,

ચાય છે. હલકી ઇદ્રિયો સાથે ભોગની ઈચ્છા, ઇદ્રિયલાલસા જગાએલી હોય છે; માટે એ શ્રેણીની ઇદ્રિયો સાથે સૌંદર્યબોધનું મિશ્રણ કરવાથી સૌંદર્યની વિશુદ્ધિ જળવાશે નહિ. પણ ચક્ષુ અને કાન દ્વારા સૌંદર્યનો ઉપભોગ કરતાં જે તેની વિશુદ્ધિમાં અંતરાય નડતો નથી, તો પછી બીજી ઇદ્રિયદ્વારા સૌંદર્યનો ઉપભોગ કરતાં તેની વિશુદ્ધતા કેમ નહિ જળવાય તેનું કારણ સમજાવું નથી. જ્ઞાનની નજરે, વિચારની દૃષ્ટિએ જોતાં ઉપભોગમાં કંઈ ફેરફાર હોઈ શકે એવું જણાવું નથી. કદાચ તર્કને ખાતર એમ માની લઈએ કે હલકી શ્રેણીની ઇદ્રિયો સાથે સૌંદર્યબોધને સાંકળતાં સૌંદર્યની વિશુદ્ધિમાં અંતરાય ધટશે, તો પણ વિશુદ્ધિને ખાતર જે સત્ય છે તેને નાકબૂજ કરવું એ ઠીક લાગતું નથી.

હિદના પંડિતો કહે છે કે રસ એ જ સૌંદર્યનું જીવન છે. રસાત્મતા ઉપર વસ્તુનું સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. રસ કેવળ આંખ અને કાન દ્વારા ભોગવવા યોગ્ય નથી, બીજી ઇદ્રિયો વડે પણ રસનો ઉપભોગ થઈ શકે છે. માટે બધી ઇદ્રિયો યોગાવતા પ્રમાણમાં સૌંદર્યના જ્ઞાનમાં સહાયક થાય છે.

આ સ્થળે એક વાતનો ઉલ્લેખ કરવો અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય. ડોક્ટર સલિએ એ-સાઇકોપેડિયા ઓફ ઇન્ટેલિજન્સી નવમી તથા દશમી આવૃત્તિમાં આંખ અને કાનને જ સૌંદર્યબોધની એક માત્ર ઇદ્રિય ગણી છે. પરંતુ એ જ શ્રેણી અગીઆરમી આવૃત્તિમાં તેણે પોતાનો મત ફેરવ્યો છે. તે લખે છે કે ધીરે ધીરે એવું સ્વીકારાતું જાય છે કે આંખ અને કાન જ સૌંદર્યબોધની ઇદ્રિયો નથી. સાધારણ ભાષાના વ્યવહાર પરથી સમજાય છે કે જંધ અને સ્વાદ પણ સૌંદર્યનાં અન્યતમ ઉપકરણો છે. સૌંદર્યની સાથે કેવળ લલિતકલાનો જ સંબંધ છે એવા હેતુથી હેગલે અન્યાન્ય ઇદ્રિયોને, એટલું જ નહિ પણ સ્પર્શ-ન્દ્રિયને પણ સૌંદર્યબોધથી દૂર રાખી હતી. પરંતુ બારીક તપાસ કરતાં જણાયું છે કે સ્પર્શન્દ્રિય પણ લલિતકલાના સૌંદર્યનું એક ઉપકરણ છે.

આ અંચકારે લગભગ બાવીસ વર્ષ પહેલાં એક સ્થળે લખ્યું હતું કે 'ધણખરા મનોવિજ્ઞાનવિદ પંડિતોનો એવો મત છે કે આંખ અને કાન સિવાય બીજી ઇન્દ્રિયો સૌંદર્યનું જ્ઞાન મેળવવામાં મદદ કરતી નથી. પણ અમારો એવો મત છે કે બીજી ઇન્દ્રિયો પણ સૌંદર્યનું જ્ઞાન મેળવવામાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં મદદ કરે છે.' આ મતનું વર્તમાનમાં વૈજ્ઞાનિક તપાસ દ્વારા સમર્થન થતું જોઈ અંચકારને (મૂળ અંચકારને) બહુ આનંદ થાય છે.

અમે અગાઉ જણાવ્યું છે કે શાસ્ત્ર અને મહાજનો એકવાક્યે કહે છે કે ઇન્દ્રિયાતીત, શુદ્ધિથી અગમ્ય જગત વિદ્યમાન છે. હિંદી મહાત્માઓએ એ જગતને અપ્રાકૃત જગતના નામથી ઓળખાવ્યું છે. પ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય એ અપ્રાકૃત જગતના સૌંદર્યનો આભાસ માત્ર છે. અપ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય મન અને બુદ્ધિથી અગમ્ય છે. મૂંગો જેમ કોઈ મિષ્ટ પદાર્થનો સ્વાદ ભાષાદ્વારા જણાવી શકતો નથી, તેમ અપ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય પણ ભાષાદ્વારા વ્યક્ત થઈ શકતું નથી. એ જગતનું વર્ણન કરવા માટે ભાષા નથી, તેની તુલના થઈ શકે તેવું બીજું કંઈ નથી, એ અવર્ણનીય છે. મહાત્માઓ એ જગતની વાતને મૂંગાના સ્વપ્નદર્શનની ઉપમા આપે છે. આવું જે રસપૂર્ણ, આનંદપૂર્ણ જગત તેના વિષે શું મનુષ્યો કંઈ ન જાણી શકે ? તેના સૌંદર્યથી શું માનવો હંમેશને માટે વંચિત રહેશે ? મનુષ્યો, બીજો નહિ. ભગવાને એ અપ્રાકૃત જગતની ઝાંખી કરવા માટે, એ અપ્રાકૃત જગતના સૌંદર્યનું પાન કરવા માટે વિધાન કરી રાખ્યું છે. બધાં ધર્મશાસ્ત્રો, બધા મહાત્માઓ એકવાક્યે આ વાતની ખાત્રી આપે છે. જે આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ દ્વારા ભગવાનને જાણી શકાય, અપ્રાકૃત જગતનો રસ ભોગવી શકાય, તેનું મહાત્માઓએ 'વિજ્ઞાન' અથવા 'લક્ષિત' એવું નામ આપ્યું છે. બાઇબલ અને કુરાનમાં એ વૃત્તિને વિશ્વાસ (Faith) નામે ઓળખાવેલ છે. નીચેનાં વચનો પરથી અમારી વાતનું ખરાપણું સિદ્ધ થશે.

મુકોપનિષદ કહે છે કે—

‘તદ્વિજ્ઞાનેન પરિપश्यन्ति ઘોરાઃ જ્ઞાનદરુપમમૃતમ્ ।’

દ્વિતીય મુકો, ૨ જો ખંડ.

જે જ્ઞાનદ જ્ઞાને અમૃતરૂપે પ્રકાશી રહ્યો છે, એવા પરબ્રહ્મને ધીર માણસો વિજ્ઞાનદ્વારા દર્શન કરે છે.

ભગવદગીતા કહે છે કે—

‘ભક્ત્યા ત્વનન્યા શક્ય અહમેધમ્વિધોઽર્જુન ।

જ્ઞાતું વ્રણ્દું ચ તત્ત્વેન પ્રવેણ્તું ચ પરંતપ ॥

એકાદશ અધ્યાય, ૫૪ મો શ્લોક.

હે અર્જુન ! હે પ-તપ ! કેવળ અનન્ય ભક્તિદ્વારા ભેટો મને આ પ્રકારે જોઈ શકે, ખરા સ્વરૂપમા જાણી શકે અને મારામા પ્રવેશ કહી શકે.

તે જ અંશમા એક સ્થળે લખેલું છે કે—

‘પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ! ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।

તસ્યાન્તઃ સ્થાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વમિદ તત્ ।

—અધ્યાય આઠમો

હે પાર્થ ! એ પરમ પુરુષને અનન્ય ભક્તિદ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય ■ પ્રાણી માત્ર તેની અંદર છે, તે જ સમસ્ત પદાર્થ રૂપે બાપી રહ્યો છે

ભાગવતમા કહ્યું છે કે—

‘ભક્ત્યાહમેકયા ગ્રાહ્ય. શ્રદ્ધયાત્મા પ્રિયઃ સત્તાં ।

ભક્તિ પુનાતિ મન્નિષ્ઠા શ્વપાકાનપિ સમવાત્ ॥

૧૧-૧૪-૨૦

ભગવાન ઉદ્ધવને કહે છે કે કેવળ શ્રદ્ધાયુક્ત ભક્તિદ્વારા જ સાધુઓ મને આત્મરૂપે મેળવે છે. મારા તરફ શ્રદ્ધાયુક્ત ભક્તિ ચડાળને પણ જાતિદોષથી પવિત્ર કરે છે.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમા કહ્યું છે કે ‘ જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિ આ ત્રણ સાધનને વશ થઈ પગ્માત્મા બ્રહ્મ, આત્મા અને ભગવાન એ ત્રણ રૂપે પ્રકાશે છે.

શ્રીમદ વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી પ્રણીત આચાર્યની ઉપાધ્યાનમા કહ્યું છે કે—‘ તે સચ્ચિદાનંદ છે. તેનું રૂપ સચ્ચિદાનંદમય છે જ્ઞાનચક્ષુ, ભક્તિચક્ષુ ઉઘડે એટલે પરમેશ્વરનું નિત્ય રૂપ નિહાળી શકાય છે.

જ્ઞાનચક્ષુ, ભક્તિચક્ષુ ઉઘડતા બધી આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિદ્વારા, બધી ચિન્મય ઇન્દ્રિયો વડે તેનો ઉપભોગ કરી શકાય છે. બધી ચિન્મય ઇન્દ્રિયો વડે અનન્ય ભાવે તેને ચાહવો, અનન્ય ભાવે તેનું સેવન કરવું તેનું નામ ભક્તિ.

નારદ પંચરાત્રમા કહ્યું છે કે—

સર્વોપાધિ ધિર્નિર્મુક્તં તત્પરત્વેન નિર્મલ ।

હૃષીકેણ હૃષીકેશ સેવન ભક્તિરૂચ્યતે ॥ ’

ઇન્દ્રિયો વડે હૃષીકેશનું તત્પરત્વ રૂપનું સેવન કરવું તેનું નામ ભક્તિ આ સેવન બધી ઉપાધિથી રહિત અને નિર્મળ છે.

શ્રીમદ વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી પ્રણીત ‘વક્તૃતા અને ઉપદેશ’ નામક ગ્રંથમા કહ્યું છે કે—

“ ખરેખર તેનું દર્શન કરી શકાય છે, તેનો સ્પર્શ કરી શકાય છે, તેનું શ્રવણ કરી શકાય છે, તેને સુંઘી શકાય છે, તેનો સ્વાદ બુદ્ધિ શકાય છે, તેની સેવા કરી શકાય છે; એ રૂપક કે કલ્પના નથી; મૂંગાના સ્વપ્નની પેઠે તે શબ્દો વડે સમજાવી શકાય તેમ નથી ”

અમે અત્યાર સુધીમા એટલું જ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે પ્રાકૃત જગતનું સૌંદર્ય અનુભવવાની ઇન્દ્રિયોમા આખા અને કાન મુખ્ય હોવા છતાં સ્પર્શાદિ ઇન્દ્રિયો પણ આજાવતા પ્રમાણમાં મદદ કર્યા થઈ પડે છે. પાચેય ઇન્દ્રિયો વાસ્તવિક રીતે જોતા પ્રાકૃત

સૌદર્ય અનુભવવાની ઇદ્રિયો છે અપ્રાકૃત જગતનું સૌદર્ય ભોગવવાની પણ આપણામા ઇદ્રિયો છે બધી આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ દ્વારા, ચિન્મય ઇદ્રિયદ્વારા ભગવાનની સેવા કરી શકાય છે, તેના અપરૂપ રૂપનું દર્શન કરી શકાય છે બધી ચિન્મય ઇદ્રિયદ્વારા ભગવાનનું સેવન કરવું તેનું નામ ભક્તિ છે વિજ્ઞાનયત્ન અથવા ભક્તિયત્ન ઉચ્ચતા અપ્રાકૃત જગતનું સૌદર્ય ભોગવી શકાય છે, તેના આગ્રાહ લઈ શકાય છે વિજ્ઞાન અથવા ભક્તિ જ અપ્રાકૃત સૌદર્યરસ ભોગવવાની ઇદ્રિય છે ભગવાનનું અપ્રાકૃત રૂપ મન અને શુદ્ધિથી અગોચર છે તર્કવિતર્ક દ્વારા કોઈથી એ સ્વરૂપ સમજી શકાતું નથી

(૬) સૌદર્યનું ભૂળતત્ત્વ નક્કી કરવાનો તંતુ

પશ્ચિમના પડિતોએ શિષ્યકલાના પૃથક્કરણદ્વારા સૌદર્યનું ભૂળતત્ત્વ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે ^૧ લલિતકલા માનસિક આદર્શ માનસિક વિચારસમૂહનું સાકેતિક રૂપ છે ધણાખરા જર્મન તત્ત્વ જ્ઞાનીઓએ જગતમાં મહેર કર્યું છે કે લલિતકલાનું સૌદર્ય એ જ આદર્શ સૌદર્ય છે, લલિતકલામાં સૌદર્યની છેવટની ઉત્પત્તિ થઈ છે કોઈ કોઈ એ કરતા પણ જરા વધારે દૂર જઈ એમ કહેતા પણ અચકાયા નથી કે લલિતકલા એ જ પરમેશ્વર છે લલિતકલા રૂપે પરમેશ્વર આપણને ઇદ્રિયગોચર થાય છે લલિતકલાને પરમેશ્વર તરીકે રજૂ કરવી એ કેટલું વાજબી છે તે વાચક વર્ગ વિચારી જોશે અહીં તો એટલું જ કહેવું પુરતું થઈ પડશે કે શુદ્ધિવૃત્તિ ભગવાનનું સર્વ-

૧ સૌદર્ય શું છે તે પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં કલા કયા તત્ત્વોની બનેલી છે તેનું જ્ઞાન આવશ્યક કુચી રૂપ બની રહે કલાના તત્ત્વો આનંદ આપવાનો ઉદ્દેશ રાખે છે, પણ તે આનંદ સસ્કારી ઉચ્ચ 'આવનકારી' વગેરે વિરોધભોધી અક્તિ વિશિષ્ટ પ્રકારનો છે.

—એકદમ હવે 'માનસિક ને નૈતિકવિજ્ઞાન'

શ્રેષ્ઠ પ્રક્રીકરણ છે. શુદ્ધિવૃત્તિથી પર પરમેશ્વરની કોઈ સત્તા નથી. આવા સિદ્ધાંતમાંથી જ બધી ગરબડ શરૂ થઈ છે, તોપણ એટલું તો સ્વીકારવું પડશે કે શિષ્યપક્ષલાના અનુશીલનદ્વારા સૌદર્યનું મૂળ સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં કેટલીક મદદ મળી છે. પત્યર, રંગ, શબ્દ અને વાક્યદ્વારા માનસિક આદર્શને, માનસિક વિચારસમૂહને બહાર પ્રગટ કરવા એ શિષ્યપક્ષલાનું વિશેષત્વ છે. લલિતકલાના ઉદ્દેશ વિષે હેગલ કહે છે કે ‘અંતર અને બહિર્જગતને પોતાના આત્મજ્ઞાનની પ્રતિભૂતિ રૂપે પરિણત કરવું એ લલિતકલાનો ઉદ્દેશ છે. લલિતકલામાં મનુષ્ય પોતાના આત્માને ઝાળખી શકે છે.’

વિક્ટર કુન્ઝૈ કહે છે કે—

‘લૌતિક સૌદર્યની મદદથી નૈતિક સૌદર્ય કેવી રીતે પ્રગટ કરી શકાય એ જ શિષ્યપક્ષલાનો છેવટનો ઉદ્દેશ છે. લૌતિક સૌદર્ય નૈતિક સૌદર્યનું જ સાકેતિકરૂપ છે.’

ડોક્ટર બેઝન કહે છે કે ‘સમાનુભૂતિ અને આનંદના ઉદ્દેશોથી તથા શૈક્ષણિક અને લલકી લાલસાના પ્રયત્ન ઉપર શિષ્યપક્ષલાનું વિશેષત્વ આધાર રાખે છે. શિષ્યપક્ષલાને નીતિના પ્રીતિકર અંશની સાથે એક રૂપ માની શકાય નીતિના બાધ્યતામૂલક ભાગ સાથે તેને કંઈ સંબંધ નથી.’

આ પરથી જણાય છે કે માનસિક અને નૈતિક વિચારસમૂહને બાહ્ય આકાર આપવા ઉપર જ શિષ્યપક્ષલાનું વિશેષત્વ આધાર રાખે છે. માનસિક અને નૈતિક વિચારસમૂહને શિષ્યપક્ષલાથી છુદા પાડતાં શિષ્યપક્ષલાનું લાલિત્ય નષ્ટ થાય છે. લલિતકલાના અનુશીલન વડે એ સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે સૌદર્યનું મૂળતત્ત્વ માનસિક આદર્શ છે, અંતરના મનોવિકારો છે. લલિતકલાના અનુશીલનદ્વારા સૌદર્યની કેટલીક વિશેષતા નક્કી કરવામાં આવી છે.—

(ક) સૌદર્યને ખાતર જ સુદર વસ્તુનું આદરમાન છે. વિશુદ્ધ આનંદ મેળવવો એ જ સૌદર્યનું લક્ષ્ય છે.

(ખ) કલાના આનંદમાં કંઈ અપ્રીતિકર સામગ્રી નથી.

(ગ) સૌંદર્ય ધણા માણસો એકી વખતે ભોગવી શકે છે.

લલિતકલાના પૃથક્કરણદ્વારા આપણે સૌંદર્યના સ્વરૂપ વિષે એ વાત જાણી શકીએ છીએ કે સૌંદર્ય સંપૂર્ણ માનસિક પદાર્થ છે, લલિતકલા માનસિક અને નૈતિક ભાવની સાંકેતિક મૂલ્ય છે. તે પણ લલિતકલા જે પાયરીનો પદાર્થ છે તેના કરતાં ઉચી પાયરીના સમાચાર તેની પાસેથી મેળવવાની આશા વૃથા છે. લલિતકલા નીતિ અને ધર્મનું સાંકેતિક નિર્દેશન છે. નીતિ અને ધર્મ એ શું છે તે મનુષ્ય મોટા પ્રમાણમાં અનુભવી શકે છે. નીતિ અને ધર્મ ઉપર કંઈ હોય તો કેવળ બુદ્ધિ વડે મનુષ્યો તે પાયરીએ પહોંચી શકતાં નથી. આપણી બુદ્ધિ, નીતિ અને ધર્મથી ઉચ્ચ પાયરીની કથા કહેવાને માટે અશક્ત છે.

બુદ્ધિદ્વારા નીતિ અને ધર્મના જગતથી ઉચ્ચ જગત વિષે કંઈ જાણી શકાતું નથી એ કેન્ટ, ફ્રિક્ટે, કુબ્જો, હેગલ વગેરે પંડિતોનું તત્ત્વજ્ઞાન બરાબર સાબીત કરે છે. કેન્ટ, ફ્રિક્ટે વગેરેની સમક્ષ નીતિ એ જ ધર્મસ્થાને છે. તેથી ઉલટું પૂર્વના મહાત્માઓ એથી ઉચ્ચ જગતની વાતો કરે છે. તેઓ કહે છે કે અજ્ઞાન, યોગ અને લીલા તથા નીતિ અને ધર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિદ્વારા અજ્ઞાન, યોગ કે લીલા વિષે કંઈ જાણી શકાતું નથી. અજ્ઞાન યોગ અને લીલા સાધનસાપેક્ષ છે. અજ્ઞાન, યોગ અને લીલા જે સૌંદર્યની કથા જાહેર કરે છે તે અતીન્દ્રિય છે, અપ્રાકૃત છે. શિલ્પકલાનાં અનુશીલનથી તે સંબંધમાં કંઈ મદદ મળતી નથી. ત્યારે શું જગતમાં એ અપ્રાકૃત સૌંદર્યની પ્રકૃતિ નક્કી કરવાનો કંઈ તંતુ નથી? જગતમાં શું એવું કંઈ નથી કે જે વડે એ અપ્રાકૃત સૌંદર્યનો કંઈ આલાસ મળી શકે? અમે કહીએ છીએ કે તે છે. બધા ધર્મગ્રંથોની ચર્ચા કરતાં જણાય છે કે જગતમાં જેઓ અવતાર અને મહાપુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત થઈ ગયા છે તેઓનો દેહ અપ્રાકૃત જ્યોતિષી પ્રકાશમાન હતો.

બ્રહ્મસાની, યોગી, ભક્ત, બધાનો દેહ જ્યોતિર્મય અને આનંદમય હતો એમ જણાવ છે. ભગવાન સુદ્ધદેવ અને ઈશ્વરતનય ઈશુના દેહને વિષે સ્વર્ગીય તેજ ઝળકતું હતું. દ્વન્વેત મહામ્મદના વદનમંડલ પર દિવ્ય જ્યોતિ જણાતી હતી.^૧ શ્રીકૃષ્ણચૈતન્ય મદાપ્રભુ તો રૂપનો અવતાર હતા. તેની રસામૃતમૂર્તિ જે જોતા તે પોતાની જાતને હંમેશાને માટે વેડી મારતા. ભક્ત વાસુદેવ ઘોષ નીચલા પદમાં એ વાત જણાવે છે,—

‘ઉડા મર્મસ્થળને વિષે ગૌરાંગનું રૂપ વરતી રહ્યું છે, તેનું વિસ્મરણ થતું જ નથી. જાણે તેનું રૂપ આંખના અંજનની પેઠે શરીર સાથે જડાઈ રહ્યું ન હોય.’

‘કાણુ જાણતું હતું કે તેનું રૂપ તો અમૃતસાગર છે ! એ અમૃત-સાગરમાં તરણીઓનાં તરવા ન શીખેલાં મન કુખ્યાં.

‘જળમાં કુબકી દેતાં જ્યાં નજર કંઈ છું ત્યાં ગૌરાંગનું રૂપ ઝળહળી રહ્યું છે. તેનું રૂપ જાણે ત્રિભુવનમાં રેલાઈ રહ્યું ન હોય !

‘વાસુદેવ ઘોષ કહે છે કે તેની પ્રત્યેના અનુરાગને લીધે સુવર્ણની પુતળી રૂપ એ રયામણુંદર હૈયામાં જાગ્રત યઈ રહ્યો છે !’

અવતારી મહાપુરુષોના શરીરનું તેજ અને તેની આનંદમય મૂર્તિ શું એક અસૌક્રિક ધામની કથા જાહેર કરતાં નથી ? તેઓની પ્રશાન્ત, રસામૃતમૂર્તિ શું અતીન્દ્રિય ધામ તરફ અંગુલિસંકેત કરતી નથી ? ખરા મહાપુરુષને, ખરા ભક્તને જોતાં જ જાણવું બાકી રહેતું નથી કે તેઓ આ જગતમાં રહેતા છતાં જાણે આ જગતના જીવો નથી. તેઓ ત્રિતાપદ્મ માથુસોને શાંતિ રૂપી વારિ, અપ્રાકૃત રસ વહેંચવા માટે જ જાણે આ દુનિયા પર અવતર્યા છે. તેઓ પ્રાકૃત જગતમાં રહેતા છતાં અપ્રાકૃત જગતના સૌંદર્યમાં રૂપી ગયા છે. સાધુઓ કહે

૧. ‘દ્વન્વેત મહામ્મદના કરતાં વધારે સુંદર એ કંઈ જોયું નથી તેના ચહેરામાં તેજ ઝળહળતું હતું એમ કહી શકાય.’—‘દ્વન્વેત મહામ્મદનાં વચનામૃતો’

છે કે' અવતારી મહાપુરુષોના શરીરની જ્યોતિ એ સ્વયં ભગવાનની જ જ્યોતિ છે, તેઓનું ૩૫ એ ભગવાનનું જ ૩૫ છે. અમારાં વચનોનું સમર્થન કેટલાક સાધુ પુરુષોનાં વચનો વડે કરીશું—

મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર કહે છે કે—

‘ધર્માત્માના અનુરાગરંજિત મુખ પર શું તેનું તેજ જણાતું નથી? ઈશ્વરપ્રેમી પ્રસન્ન હૃદયવાળો પુણ્યાત્મા જ્યારે પ્રિયતમ ઈશ્વરને ખાતર પ્રેમનાં આંસુ રેડે, ત્યારે તેની ઉજ્જવળ મૂર્તિમાં શું તેનો પ્રકાશ, તેનો આવિર્ભાવ નથી જણાતો? પ્રયંડ પર્વતો, સમુદ્રો, નક્ષત્રો અને સૂર્યોમાં તેનો આ આવિર્ભાવ નથી. એ બધા પુણ્યાત્માઓની કેવી અમત્કારિક વૃત્તિ છે! તેઓનાં ધર્મસાધન કેવાં કઠોર છે! તેઓનાં હૃદય કેવાં કામળ છે, કેવાં પવિત્ર છે! એ અમૃતના પ્રિય આવાસસ્થાન રૂપી પુણ્યાત્માનાં હૃદયો કેવાં શીતળ અને પવિત્ર છે! તેમા તેનો અવિર્ભાવ કેવો સ્પષ્ટ છે! એવો સ્પષ્ટ આવિર્ભાવ બીજે ક્યાંએ નથી; આકાશ, પૃથ્વી કે સમુદ્ર કોઈ પણ સ્થળે નથી. અક્ષપરાયણ પુણ્યાત્મા સાધુઓની મુખશ્રીમા જ તે આનંદ રૂપે, અમૃત રૂપે પ્રગટ થાય છે. ”—અક્ષધર્મના વ્યાખ્યાનો

આ સંબંધમાં અક્ષાનંદ કેશવચંદ્ર કહે છે કે—

‘તેથી જ કહું છું કે જે ૩૫ જોઈ બધા નરનારી મોહિત થાય છે, તે ૩૫થીજ ૩૫તાન થવાય છે. તમારે કંઈ બીક રાખવાની નથી, કંઈ ચિંતા કરવાની નથી, તે તમને બધાને મણિમુક્તામાણિક્યાદિથી શણગારી દેશે. જો તમે વશીબૂત થશો તો તમારી માતા તમારાં શરીરને વસ્ત્રાલંકારથી સજ્જ કરી દેશે તમારાં એ ૩૫ આગળ કોઈ ઉભું રહી શકશે નહિ. તમારા મુખમાંથી સત્ત્વ અને પ્રેમની એવી જ્યોતિ ફેંકાશે કે બધો જનસમાજ તમને ઈશ્વરની પુત્રી કહી આદરમાન આપશે. ”—બાલિકાઓને ઉપદેશ.

મહાત્મા રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા કે—

‘ લોહનો ટુકડો જો એક વાર સ્પર્શમણિને અડકી સોનું બન્યો તો પછી તેને માટીમાં દાટી રાખો કે ભાંગ્યાવૂટ્યા ઝુંપડામાં ફેંકી રાખો, પણ તે સોનું જ રહેવાનો છે. જેણે સચ્ચિદાનંદ પ્રાપ્ત કરેલ છે, તેની અવસ્થા પણ એવી જ છે. ’

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે ॥ ૬—

‘ આશાવતી—પ્રભો ! મને ક્ષમા કરશો. તમારું શરીર તો સાધારણ માણસ જેવું જણાતું નથી, તે આટલું બધું સુંદર શી રીતે થયું ! તમે આહાર કરતા નથી, વસ્ત્રાલંકારની ઢગસજ કરતા નથી, તો પણ શરીરમાં આટલું બધું તેજ ક્યાંથી આવ્યું ?

યોગી—કાચના ક્ષાનસમાં દીવો પ્રગટાવીએ તો ક્ષાનસનો કાચ બેદી એ દીવાનો પ્રકાશ બહાર ફેંકાય છે, તે પ્રમાણે મનુષ્યનું શરીર પણ કાચના ક્ષાનસ જેવું છે. તેમાં ‘અહમ્’ નામે જીવાત્મા એ દીવો રૂપ છે, અને પૂર્ણજ્ઞાનમય પરબ્રહ્મ અગ્નિરૂપ છે. એ બ્રહ્માગ્નિ જીવાત્મા રૂપી દીવેટને સળગાવે એટલે તેનો પ્રકાશ ક્ષાનસના કાચની બહાર પણ ફેંકાવાનો. એ પ્રકાશ આહારમાં નથી, ચંદ્રસૂર્યમાં નથી, પૃથ્વી પરના અગ્નિમાં નથી કે આકાશમાંની વિદ્યુતમાં પણ નથી; છતાં બ્રહ્મ, ચંદ્ર, સૂર્ય, વિદ્યુત અને અગ્નિ—સર્વમાં પ્રાણ રૂપે વિરાજે છે. ”

—આશાવતીનું ઉપાખ્યાન.

આ પરથી જ અમે કહીએ છીએ કે અવતારી મહાપુરુષોના દેહની અલૌકિક જ્યોતિમાં પરબ્રહ્મની જ્યોતિ જગમગી રહી છે, તેઓના રૂપમાં સચ્ચિદાનંદમય પરમ પુરુષનું રૂપ જગજગી રહ્યું છે. એ જ્યોતિ, એ રૂપ, ચંદ્રમાં, સૂર્યમાં કે બીજા કોઈ પ્રાકૃત પદાર્થમાં નથી; એ સ્થાપત્યમાં નથી, શિલ્પમાં નથી, ચિત્રમાં નથી, મંગીતમાં નથી, કવિતામાં પણ નથી. મહાપુરુષો પૃથ્વીની જ્યોતિ છે. ૧

૧. તમે પૃથ્વીનો પ્રકાશ છો. પર્વત પર વસેલું ચહેરો હાથે રહી સકરું નથી.

—સેંટ મેથ્યુ, પ્રકરણ ૫ મું.

આકૃત પદાર્થને વિષે અપ્રાકૃત જ્યોતિ, અપ્રાકૃત રૂપ કઈ રીતે પ્રગટ થાય છે, તે તેઓને જ્ઞેવાથી, તેઓને સમજવાથી જાણી શકાય છે. અવતારો, મહાપુરુષો દુર્બોધ્ય સૌંદર્યતત્ત્વનું મીમાંસાસ્થળ છે. તેઓ જ દુર્બોધ્ય સૌંદર્યતત્ત્વની મીમાંસાનું મુખ્ય સ્ત્ર છે.

સૌંદર્યનું સ્વરૂપ

અગાઉ અમે પાશ્ચાત્ય અને પૌરાણિક પંડિતોના સૌંદર્ય વિષેના અભિપ્રાયોની ચોંચ ચર્ચા કરી ગયા છીએ. પશ્ચિમના પંડિતોએ સૌંદર્યતત્ત્વની ચર્ચા વૈજ્ઞાનિક અને દર્શનિક રીતે કરી છે. આપણે જોયું કે પ્લેટો, પ્લોટિનસ, રિડ, લિવેક વગેરે પંડિતો સૌંદર્યનું અતીન્દ્રિય બાહ્ય અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. એરિસ્ટોટલ, ડિડેરો, હોગાર્થ વગેરે ધણાખરા પંડિતો સૌંદર્યનું ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય બાહ્ય અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે ખરા, પરંતુ અતીન્દ્રિય અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી. એથી ઉલટું લુમ, કેન્ટ, એલિસન, જેકે વગેરે પંડિતો સૌંદર્ય તે મનની અવસ્થા માની તેની તે પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. કોઈ કોઈ પંડિતો સૌંદર્ય અમુક પ્રમાણુમા મનની અવસ્થા ઉપર અને અમુક પ્રમાણુમાં બાહ્ય પદાર્થપ્રદય અનુભવો ઉપર આધાર રાખે છે એવો મત દર્શાવી ગયા છે. ડ્યુગલ્ડ, સ્ટુઅર્ટ, પ્રોફેસર બેઇન વગેરે પંડિતો આ મતના છે. ગ્રવિન, સ્પેન્સર, એલન, હે વગેરે પંડિતો સૌંદર્યનું ભૌલિકપણું સ્વીકારતા નથી. તેઓ સૌંદર્યની ઉત્પત્તિની સ્વતંત્ર રીતે વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ સાધારણ રીતે સૌંદર્યની અતીન્દ્રિય મનોતીત સત્તા સ્વીકારતા નથી. તેઓના મત પ્રમાણે પ્રજાનું સીમાબદ્ધ ઇન્દ્રિયગમ્ય પ્રક્ટીકરણ તેનું નામ સૌંદર્ય.

હિંદી પંડિતો સૌંદર્યની, રસની બાબત તરફ ધ્યાન આપે છે,

તેઓના અભિપ્રાય મુજબ રસ જ સૌંદર્યનું જીવન છે, વસ્તુની રસાત્મકતા જ સૌંદર્ય છે. વસ્તુમાંથી રસ લઈ લેો તો તેનું સૌંદર્ય અદરશ થઈ જવાનું. સુંદર વસ્તુમાં રસ છે તેથી જ તે આપણને આટલો બધો આનંદ આપી શકે છે. પ્રાકૃત વસ્તુ પ્રાકૃત સામગ્રી દ્વારા આપણા મનમાં રસનો સંચાર કરે છે. પ્રાકૃત વસ્તુ જે પ્રમાણમાં રસ પ્રગટાવે તે પ્રમાણમાં તે સુંદર ગણાય. અપ્રાકૃત જગતમાં રસ એ જ વસ્તુની સામગ્રી છે, રસ એ જ વસ્તુનું બંધારણ છે. પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત જગતના સૌંદર્ય વિષે ચર્ચા કરતાં એમ જણાય છે કે સુંદર વસ્તુમાં કેવળ રસ હોય એટલું જ પુરતું નથી. તેમાં રસસમૂહની યોગ્ય ગોઠવણી હોવી જોઈએ. રસસમૂહ યથોચિત રૂપે વહેંચાએલો હોવો જોઈએ. રસની યોગ્ય ગોઠવણી ન હોય તો સુંદર વસ્તુ સુંદર ગણાય નહિ. તેથી જ શ્રીમદ રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે,—

‘ભવેત્ સૌંદર્યભંગાનાં સન્નિવેશઃ યથોચિત્તમ્ ॥’

અંગસમૂહનો યથોચિત સન્નિવેશ તે જ સૌંદર્ય. કાવ્યને સુંદર બનાવતું હોય તો તેમાંના રસની યોગ્ય સ્થાને ગોઠવણી કરવી જોઈએ. સંગીત સુમિષ્ટ, ચિત્તાકર્ષક કરવું હોય તો તેનાં રસાંગસમૂહને યોગ્ય રીતે પ્રકાશિત કરવાં જોઈએ. સ્થાપત્ય કહો, શિલ્પ કહો કે ચિત્ર કહો એ દરેકના અંગસમૂહની યોગ્ય ગોઠવણી ઉપર જ તેનું સૌંદર્ય આધાર રાખે છે. પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત જગતના સૌંદર્યમાં પણ અંગસમૂહની યોગ્ય ગોઠવણી નજરે પડે છે. પ્રાકૃત જગતમાં સૌંદર્યનાં ઉપકરણ કે અંગસમૂહ રચૂળ હોય છે. તેઓની રચૂળતા રસ અનુભવવામાં કેટલીક અડચણો નાંખે છે. પ્રાકૃત પદાર્થોમાં પણ સૂક્ષ્મ પદાર્થ હોય છે. એ બધા સૂક્ષ્મ પદાર્થ રચૂળ પદાર્થ કરતાં વધારે રસપ્રદાનની શક્તિ ધરાવે છે. સ્થાપત્ય અને શિલ્પ કરતાં ચિત્ર, સંગીત અને કાવ્યનાં ઉપકરણો સૂક્ષ્મ છે. તેથી સૌંદર્યની બાબતમાં તેઓની શ્રેષ્ઠતા એક રીતે જોતાં નિશ્ચિત છે. અપ્રાકૃત જગતમાં

કંઈ પ્રાકૃત ઉપકરણો નથી. ત્યાં તો રસ, આનંદ જ સૌંદર્યનું બંધારણ છે. ત્યાં પણ રસની યોગ્ય ગોઠવણી એ જ સૌંદર્ય ગણાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાકૃત કે અપ્રાકૃત જગતમાં સર્વત્ર સૌંદર્ય અંગોની ઉચિત ગોઠવણીમાં જ રહેલું માલમ પડે છે. રૂપ ગોસ્વામી-એ સૌંદર્યની જે સંજ્ઞા આપી છે તે અમને બહુ ઉચિત જણાય છે. એમ કહી શકાય ખરૂં કે એ સંજ્ઞામાં 'યથોચિત' શબ્દ સ્પષ્ટ નથી. એના જવાબમાં અમારૂં એમ કહેવું છે કે સૌંદર્યની ગમે તે સંજ્ઞા દર્શાવશે તો પણ તેમાં યથોચિત અથવા તેના કોઈ પ્રતિશબ્દ વાપરવો જ પડશે. 'સુશૃંખલા' 'સુપરિમાણ' 'વૈચિત્ર્ય' 'ઉદ્દેશ પાર પાડવાની ઉપયોગિતા' 'સુચારૂ વિન્યાસ' પરિમિત આયતન' વગેરે કોઈ પણ શબ્દદ્વારા સૌંદર્યનું સ્વરૂપ દર્શાવશે તો પણ પ્રકારાન્તરે 'યથોચિત' શબ્દ રહેવાનો જ. સૌંદર્યની મુદ્દામાંથી યથોચિત અથવા તેના ભાવાર્થદર્શક શબ્દ લઈ લેવો એ અસંભવિત છે.

'સુશૃંખલા' શબ્દનો અર્થ યથોચિત રૂંખલા છે. 'સુપરિમાણ' શબ્દનો અર્થ યથોચિત પરિમાણ છે 'વૈચિત્ર્ય' શબ્દનો અર્થ બહુ-પણામાં યથોચિત ઐક્ય છે. ગમે તે શબ્દદ્વારા સૌંદર્યની સંજ્ઞા આપવાનો પ્રયત્ન કરશે તો પણ યથોચિત કે તેના જેવા ભાવદર્શક શબ્દનો વ્યવહાર અનિવાર્ય રહેવાનો જ. કેવી રીતની ગોઠવણી તે યથોચિત કહેવાય તે અનુભવીઓએ નક્કી કરવાની જરૂર છે સ્થાપત્યમાં, શિલ્પમાં કે ચિત્રમાં અંગસમૂહની કેવી ગોઠવણી યથોચિત ગણાય, સંગીત અને કાવ્યમાં અંગસમૂહનો કેવો સંયોગ યથોચિત ગણાય એ કલાના અનુભવીઓ નક્કી કરશે. સૌંદર્યતત્ત્વના અંશમાં તે નક્કી કરવાનું ઉચિત નથી. આવી જાતના અંશમાં તેમ કરવાની જરૂર પણ જણાતી નથી. તો પણ સાધારણ રીતે એમ કહી શકાય કે જે વસ્તુ જેટલો વધારે રસ ખેદા કરવાની શક્તિ ધરાવતી હોય, તે વસ્તુનો અંગસમૂહ તેટલો ઉચિત ગોઠવાયેલો નજરે પડે છે વસ્તુની રસપ્રદાનની શક્તિ, આનંદપ્રદાનની શક્તિ ઉપરથી તેના અંગસમૂહની યથોચિત ગોઠવણીનું અનુમાન થઈ શકે છે.

એવો પણ પ્રશ્ન ઉઠે કે ઉપલી સંજ્ઞામાં સૌદર્યની જ્ઞાનની અથવા રસની બાબત તરફ તદ્દન લક્ષ આપવામાં આવ્યું નથી. આ પ્રશ્નના જવાબમાં અમારું કહેવું એમ છે કે ઉપલી સંજ્ઞામાં જ્યારે ‘યથોચિત સન્નિવેશ’ પદ વપરાયું છે ત્યારે એ શંકાનો કંઈ પાયો હોઈ શકે નહિ. યથોચિત સન્નિવેશના મૂળમાં ચિન્મયી શક્તિ હોવી જ જોઈએ. કાંઈ ચિન્મયી શક્તિ સિવાય અંગસમૂહનો યથોચિત સન્નિવેશ મંલવિત નથી પરંતુ અંગસમૂહનો જે સન્નિવેશ આપણા મનમાં રસનો સંચાર કરતો નથી, તેને કદી યથોચિત સન્નિવેશ તરીકે ગણી શકાય નહિ. માટે એ મંજ્ઞામાં સૌદર્યની, જ્ઞાનની કે રસની બાબત તજવામાં આવી નથી એથી ઉલટું ધણાખરા પાશ્ચાત્ય પંડિતો ઉપકરણોના યથોચિત સન્નિવેશ પર સૌદર્ય આધાર રાખે છે એમ કહી ગયા છે. એરિસ્ટોટલ, લિવેક હોગાર્થ, ડિડેરો, હેમિલ્ટન, એટલું જ નહિ પણ હેગલ પણ બહુ-પણામાં ઐક્યને જ સૌદર્યની આકૃતિ તરીકે સ્વીકારી ગયેલ છે. બહુ-પણામાં ઐક્ય એ અંગસમૂહના યથોચિત સન્નિવેશ સિવાય ખીજું કંઈ નથી. એક સુંદર વસ્ત્રનું પૃથક્કરણ કરો. તેમાંથી કેટલાક તાતણા સિવાય ખીજું કંઈ ઉપકરણ મળશે નહિ. એ તાતણાઓને યથોચિત રૂપે ગોઠવી એ વસ્ત્ર બનાવવામાં આવ્યું હતું. વળી ફરીથી એ તાતણાઓને યથોચિત રૂપમાં ગોઠવતા તે વસ્ત્ર નવા રૂપમાં તૈયાર કરી શકાશે. છૂટાછવાયા તાતણાને યથોચિત રૂપે ગોઠવી તૈયાર કરતા વસ્ત્રનું લુપ્ત સૌદર્ય ફરી પ્રગટ થાય છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સામગ્રીની યોગ્ય ગોઠવણી ઉપર જ વસ્તુના સૌદર્યનો આધાર છે. જ્યાં અંગસમૂહની યોગ્ય ગોઠવણી છે ત્યાં જ્ઞાનનું કાર્ય, રસનો પ્રકાશ માલમ પડે છે. તો પણ એટલું કહેવું જોઈએ કે ‘અંગસમૂહનો યથોચિત સન્નિવેશ’ એ વાક્યદ્વારા સૌદર્યની જ્ઞાનની બાબત જોટલી પ્રગટ થાય છે તેટલી રસની બાબત પ્રગટ થતી નથી. વાસ્તવિક રીતે જોતા તો રસ જ સૌદર્યનું જીવન છે. સૌદર્યની રસબાબત વધારે સ્પષ્ટ કરવા ખાતર અમે ગોસ્વામીએ આપેલી સંજ્ઞા જરા

ફેરવી તેને નીચેનું રૂપ આપીએ છીએ:— ‘ જે અંગસમૂહના યથોચિત સન્નિવેશદ્વારા આપણા અંતરમાંનો રસ જગૃત કરે છે, તે સુંદર છે. વસ્તુ અંગસમૂહના યથોચિત સન્નિવેશદ્વારા જે પ્રમાણમાં રસ જગૃત કરે, તે પ્રમાણમાં તે સુંદર ગણાવી જોઈએ.’

સામગ્રીની યથોચિત ગોઠવણી એ સૌંદર્યનો બાહ્ય પ્રકાશ છે. તેથી સૌંદર્યતત્ત્વના બધા અંગોમાં સૌંદર્યની સામગ્રી અને ગોઠવણી વિશે ચર્ચા જણાય છે. સામગ્રી અને ખાસ કરીને તેની ગોઠવણીની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ પરથી બધા સૌંદર્યવાદ પેદા થયા છે. માટે સૌંદર્યની સામગ્રી અને ગોઠવણી વિશે અહીં એકાદ બે રાખેલાં કેટલાંક એ અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય. રંગ, અવાજ, પત્થર, વાક્ય વગેરે પ્રાકૃત સૌંદર્યનાં અંગ અથવા ઉપકરણ છે. સુંદર વસ્તુના ઉપકરણોમાં પણ સૌંદર્ય હોય છે. પંડિતો ઉપકરણોના સૌંદર્યનું મૌલિકપણું સ્વીકારે છે. ડૉક્ટર સલિ પોતાના એન્સાઈક્લોપિડિયા ઓફ ઇસ્ટર્ન આર્ટિસ્ટીક પ્રિન્સિપલ્સમાં ‘સૌંદર્ય વિજ્ઞાન’ નામક નિબંધમાં જણાવે છે, કે— ‘ સુંદર વસ્તુના ઉપાદાનોનું પૃથક્કરણ કરતાં સાબીત થાય છે કે સૌંદર્યના આજ્ઞામાં આજ્ઞા ત્રણ મૌલિક પ્રકાર છે. (૧) ઇદ્રિયગમ્ય સૌંદર્ય. (૨) આકૃતિનું સૌંદર્ય, અને (૩) ઉદ્દીપનનું સૌંદર્ય. સૌંદર્યના આ ત્રણ મૌલિક પ્રકારનો કોઈ ઉચ્ચતર અથવા વ્યાપક મૂળ-તત્ત્વમાં સમાવેશ કરવો એ સંભવિત લાગતું નથી.^૧

વિક્ટર કુન્ઝે કહે છે કે,—

‘ ઇદ્રિયગમ્ય પદાર્થોમાં વર્ણ, ધ્વનિ, આકાર, ગતિ-આ બધાં સૌંદર્યનું ઉદ્દીપન કરવા સમર્થ છે.’

શ્રીમદ્ દંડચાર્ય્ય કહે છે કે—

૧ સેન્ટેયાનાનો અભિપ્રાય સરખાવો:— ‘ સેન્ટેયાના સૌંદર્યની વ્યાખ્યા વસ્તુમાં રહેલ વિધિયાત્મક, વાસ્તવિક અને સ્થાય કિંમતી અથવા આનંદપ્રદ ગુણ એવાં કરે છે, અને આકૃતિનું, વસ્તુનું તથા ઉદ્દીપનનું એવા સૌંદર્યના ત્રણ વિભાગ પાડે છે.’ —જુઓ તેનું ‘સૌંદર્યવિચાર’ નામક પુસ્તક.

મધુર રસયત્ત ઘાત્તિ ઘસ્તુન્યપિ રસસ્થિતિઃ ।

યેન માદ્યન્તિ ધોમન્તા મધુનેવ મધુવ્રતાઃ ॥

૫૧, કાવ્યાદર્શ, પ્રકરણ ૧ છ

રસવાળા વાક્યને માધુર્યવાળું વાક્ય કહે છે વામ્ય અને વસ્તુ બંનેમાં રસ સ્થિતિ કરી રહે છે ભમરાઓ જેમ મધુપાન કરી મસ્ત બને છે, તેમ પડિતો રસપાન કરી ઉન્મત્ત બની જાય છે

પ્રાકૃત ઉપકરણમાં સૌદર્યબોધ પેદા કરવાની શક્તિ છે, એમ પડિતો સ્વીકારે છે બારીક રીતે મનન કર્યું તો પડિતોની એ વાતનું અર્થાર્થપણ મમનરો વિચાર કરતા જણાય છે કે રંગમાં સૌદર્ય છે પૃથ્વીના આદિ કાળમાં રંગ એ જ સૌદર્યની પ્રધાન સામગ્રી તરીકે ગણાતો હતો બાળક અને અસંસ્કૃત જાતિ સમક્ષ કેવળ રંગ એ જ સૌદર્યનું સાધન મનાય છે. કાષ્ઠઅમ્લકૃત જાતિના મનુષ્યને લુદા લુદા રંગથી રંગેલું એક કપડું આપો, એટલે તે નાચવા માડો રંગ વગરનું કિમતીમાં કિમતી કપડું પણ તેના હૃદયને સ્પર્શ કરી ચક્રો નહિ બાળકને એક રંગીન વસ્ત્ર આપતા તે જોટલું મંત્રુષ્ટ થાય છે તેટલું સત્તુષ્ટ તે ખીજી કાષ્ઠ ચીજથી નહિ થાય બાળક અદ્રમા જોઈ આનંદ પામે છે, તેને હાથ લાખો કરી પકડવા જાય છે બાળક અને અમસ્કૃત મનુષ્યો લુદા લુદા રંગથી ગોલતુ આકાશ જેવું ફેટલા સતોપાય છે । કેવળ બાળક અને અણસુધરેલા મનુષ્યની વાત જ્યાં દષ્ટએ તોપણ જણાશે કે બધી માનવજાતિ રંગના સૌદર્ય તરફ આમ પક્ષપાત રાખનારી છે. સોતુ, ડુધુ, નાના પ્રકારના કિમતી પત્થરો, રંગની શોભા દ્વારા જ માનવોના ચિત્ત આકર્ષે છે રંગ એ કવિઓની લાગણીઓ ઉભરાવવાનું મુખ્ય સાધન છે નાના પ્રકારના વર્ણુથી શોભતુ ગગનમંડલ, નાના પ્રકારના રંગથી મુગોલિત પક્ષીઓના પીછા, ફૂલ, પંનવ વગેરે પ્રાકૃત પદાર્થો રંગદ્વારા જ આપણને આકર્ષે છે દિદી આલંકારિક પડિતો અને મહાત્માઓ કહે છે, કે કેવળ પ્રાકૃત પદાર્થોને જ રંગ

છે એમ નથી. આંતરિક આવેગોને, રસસમૃદ્ધને પણ રંગ છે. આલંકારિકોના મત પ્રમાણે શૃંગાર રસનો રંગ કાળો છે, હાસ્ય રસનો ઘોળો છે, કરુણ રસનો રાખોડી છે, રોદ્ર રસનો રાતો છે, વીર રસનો સોના જેવો છે, બીભત્સ રસનો નીલ છે, અદ્ભુત રસનો પીળો છે, શાંત રસનો કુંદ અથવા ચંદ્ર જેવો છે અને વત્સલ રસનો પદ્મના અંદરના ભાગ જેવો છે.^૧ વિચાર કરી જોતાં આલંકારિકોની વાતની અથર્થતા અમુક પ્રમાણુમા સમજી શકાય છે. રંગની સાથે આંતરિક આવેગોને સંબંધ છે, તેનો અસ્વીકાર થાય તેમ નથી. હાસ્ય-રસ પેદા થતાં મનુષ્યનું મુખ ઘોળાશ પડતું થઈ જાય છે, ક્રોધ વ્યક્તિનાં મુખમંડલ અને આંખો લાલ રંગ પકડે છે. શાંત રસ જામતાં મુખ ચંદ્રની જેમ શીતળ જણાય છે. વળી ચિત્રકારો રંગ દ્વારા જ મનુષ્યના આવેગોને પ્રગટ કરે છે. આવેગોનો કોઈ જાતનો રંગ ન હોય તો રંગ દ્વારા તે પ્રગટ કરવાનું જની શકે નહિ. તો પણ કયા રંગ દ્વારા કયો આવેગ સુંદર રીતે પ્રગટ કરી શકાય તે વિચારવાનું કામ અનુભવીઓનું છે. આ શ્રેણીના ગ્રંથમા તે બાબતની ચર્ચા કરવી એ ખીનજરૂરી છે.

નાદ અથવા શબ્દ સૌંદર્યનું ખીજું અંગ છે. શબ્દમા માધુર્ય હોય છે, સૌંદર્ય હોય છે, એ દરેક માણસ સ્વીકારે છે. હિંદના

૧. ભક્તિશાસ્ત્રવર્ણિકા મંડે છે ૩—

પ્રવેતશ્ચિત્રોરુણઃ શોભઃ શ્યામઃ પાણ્ડુરપિંગલૌ ।

ગૌરો ધૂમ્રસ્તથા રક્તઃ કાલો નીલઃ ક્રમાદમૌ ॥

—દક્ષિણ વિલામ, ૫ મી લઠરી.

શાંત રસનો પ્રવેત, હાસ્ય રસનો ચિત્રવિચિત્ર, સુખ્ય રસનો અરુણ, વત્સલ રસનો લાલ, મધુર રસનો શ્યામ, હાસ્ય રસનો પિંગ્લો, અદ્ભુત રસનો પિંગ્લો, વીર રસનો ગૌર, કરુણ રસનો ધુમાડો જેવો, રોદ્ર રસનો લાલ, અયાનક રસનો કાળો અને બીભત્સ રસનો નીલ રંગ હોય છે.

૨ શબ્દો ઘ્વનિશ્ચ વર્ણશ્ચ મૃદંગાદિભવઘ્વનિઃ

કંઠસંયોગજન્માનો વર્ણસ્તેકાદયો મતાઃ ॥

માધા પરિચ્છેદ ।

પંડિતોના મત પ્રમાણે શબ્દના બે પ્રકારબોદ છે: ધ્વનિ અને વર્ણ-
મૃદંગ વગેરેથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દને ધ્વનિ અને કંઠમાંથી ઉત્પન્ન
થતા શબ્દને વર્ણ કહે છે.^૧ ધ્વન્યાત્મક અને વર્ણાત્મક, બંને
શ્રેણીના શબ્દ મધુર અને પ્રાણસ્પર્શી હોય છે. તબલા, હાર્મોનિયમ
વીણા, વાંસળી, સિતાર, પખાવ વગેરે બધાં વાદ્યયંત્રોના શબ્દ
કાનને મધુર લાગે છે; બાળકના કાલા બોલ મીઠા લાગે છે; યુવતીનો
કંઠસ્વર મનને મુગ્ધ કરી નાખનારો હોય છે; કોયલ, મેર, કાકા-
કૌઆ વગેરે પક્ષીઓના સ્વરથી પ્રાણમાં અભૂતપૂર્વ આનંદનો
સંચાર થાય છે.

કેવળ એટલું જ નહિ. પંડિતો કહે છે, કે પ્રત્યેક મનોભાવ
પ્રગટ કરવાનો સુર હોય છે. શોક, ક્રોધ, પ્રેમ, રોદ, ઉત્સાહ, બય,
ઉલ્લાસ વગેરે બધા ચિત્તવિકારના સુર છે. અલંકારશાસ્ત્રીઓએ
કહેલા નવે રસના પણ સુર છે. કંઠ વડે તે સુરનો ઉચ્ચાર થતાં
રસનો સંચાર થાય છે. એ સુરમાં કોઈ સુર કરુણ રસને, કોઈ
રૌદ્ર રસને, કોઈ વીર રસને, અને કોઈ શૃંગાર રસને પ્રગટ કરે છે.

આ પરથી જણાશે કે શબ્દમાં માધુર્ય છે, રસ પ્રગટ કરવાની
શક્તિ છે, તેનો અસ્વીકાર કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી. આપણે
જેથું કે કંઠસંયોગથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દનું નામ વર્ણ છે. પ્રયોગ
થઈ શકે તેવા એકાર્યબોધક વર્ણને પદ કહે છે.^૨ યોગ્યતા, આકાં-
ક્ષા તથા આસક્તિયુક્ત પદસમૂહને વાક્ય કહે છે. વાક્ય, યોગ્યતા,
આકાંક્ષા અને આસક્તિ બતાવનારું છે માટે તેમાં માધુર્ય છે એમ
કહેવામાં કશો વાંધો નથી. વાક્યમાં માધુર્ય છે માટે જ બાળકની
કાલી બોલી મીઠી લાગે છે, સુંદર સ્ત્રીનો કંઠસ્વર મિષ્ટ લાગે છે અને
વક્તાના કંઠધ્વનિથી ચિત્ત ઉરકેરાઈ જાય છે.

૧ ઘર્ણા: પદં પ્રયોગાર્હાનન્વિતૈકાર્યબોધકા: । સાહિત્યદર્પણ ।
વાક્યં સ્વાત્ યોગ્યતાકાંક્ષાસક્તિયુક્ત: પદોચ્ચય: ।

સાહિત્યદર્પણ ।

એ સિવાય પત્થર, માટી વગેરે સૌંદર્યનાં બીજાં ઉપકરણોમાં. પણ રસ પેદા કરવાની શક્તિ છે. પ્રાકૃત ઉપકરણોમાં સૌંદર્ય ન હોત, તો પછી તેની મદદ વડે કદી રસ પ્રગટ થઈ શકત નહિ.

ઉપરના કથન પરથી સમજાય છે કે સૌંદર્યનાં પ્રાકૃત ઉપકરણોમાં સૌંદર્યપ્રદાનની શક્તિ છે. કોઈ કોઈ પંડિત સ્વર, વર્ણ વગેરે પ્રાકૃત ઉપકરણોનું સૌંદર્ય એ મનનું કાર્ય છે એમ સિદ્ધ કરવાને મધે છે. પણ તેઓના મતમાં કંઈ વિશેષતા હોય એવું જણાતું નથી.

હવે સૌંદર્યના બંધારણ વિષે થોડી ચર્ચા કરીએ. સૌંદર્યના બંધારણને ક્ષીધે ધણાખરા મતભેદો પેદા થયા છે. મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે સુંદર વસ્તુનું બંધારણ એ વાસ્તવિક રીતે શું છે ? એ આપણા મનનું કાર્ય છે કે મનથી પર કોઈ બીજી વસ્તુનું કાર્ય છે ? કોઈ કોઈ પંડિત વસ્તુનું બંધારણ એ મનની અવસ્થાને ક્ષીધે છે એમ કહેવાનો પ્રયાસ કરે છે. કોઈ કોઈ વળી એ બંધારણ મનથી પર કોઈ એક એતન શક્તિનું કાર્ય છે એમ કહે છે. વળી કોઈ તેમાં જડ શક્તિનું કાર્ય નિહાળી રહ્યા છે. જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એ બંધારણના મૂળમાં પ્રકાશનું સીમાબદ્ધ પ્રકટીકરણ જુએ છે. હિંદી પંડિતો સુંદર વસ્તુના બંધારણના પાયામાં રસનો પ્રભાવ જોઈ શક્યા છે. પણ અમને લાગે છે કે સૌંદર્ય વિષેના આ બધા મતોમાં થોડા-ધણા પ્રમાણમાં સત્ય આવી રહેલું છે. જેઓ સૌંદર્યને માનસિક સ્થિતિ કહે છે તેઓના અભિપ્રાયમાં એ સત્ય છે કે સૌંદર્યબોધ અમુક પ્રમાણમાં માનસિક સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. શરીર અને મન સારું ન હોય તો સુંદર વસ્તુ પણ સારી લાગતી નથી. અને શરીર તથા મન સારાં હોય તો જગતની બધી ચીજો સુંદર જણાય છે. અનુભવવાની શક્તિ ઉપર સૌંદર્ય અમુક પ્રમાણમાં આધાર રાખે છે તેથી કરીને કંઈ તેનું કોઈ તરેહનું બાહ્ય, મનથી જુદું અસ્તિત્વ નથી, 'મનુષ્યનું મન સૌંદર્ય' સરજે છે, કુરુપને સુંદરતાની મૂર્તિ બનાવે છે, 'એ વાત ખરી લાગતી નથી.'^૧ ધણાખરા પ્રવીણ

તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ સૌંદર્યનું મનથી જુદું બાહ્ય અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે. જેઓ સૌંદર્યને માનસિક સ્થિતિ માને છે તેઓ સૌંદર્યની એક જ બાજુ જુએ છે.

જેઓ સૌંદર્યને ચેતનશક્તિનું કાર્ય માને છે તેઓ સૌંદર્યની રસબાજુ તરફ તદ્દન ધ્યાન આપતા નથી. સૌંદર્યશક્તિનું કાર્ય છે એમાં કંઈ શક નથી; પરંતુ એ શક્તિની મૂળ પ્રકૃતિ કેવી છે તે તેઓએ નક્કી કર્યું નથી. જેઓ સૌંદર્યને જડ શક્તિનું પ્રકટીકરણ માને છે તેઓ શક્તિની મૂળ પ્રકૃતિ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. પ્રવીણ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ વર્તમાન કાળમાં જડના મૂળમાં જ્ઞાન અને રસ જોઈ શક્યા છે. જેઓ સૌંદર્યને પ્રચાનું સીમાબદ્ધ પ્રકટીકરણ કહેવા માગે છે તેઓએ સૌંદર્યના બાહ્ય બંધારણ તરફ વધારે લક્ષ આપ્યું છે, ત્યારે રસ તરફ જરા પણ લક્ષ આપ્યું નથી. વાસ્તવિક રીતે જોતાં રસ એ જ સૌંદર્યનું જીવન છે, રસ એ જ સૌંદર્યનો આત્મા છે. કોઈ વસ્તુને સુંદર માનતાં તેના રસ તરફ, તેના આનંદ તરફ, મન સ્વાભાવિક રીતે દોડે છે. સૌંદર્યમાં મહેનત નથી, જ્ઞાનની નીરસતા નથી, નીતિની બાધ્યાધિકતા નથી. એ બાવરસનું રાજ્ય

ચિથિલ હોય ■ અને જેમને અવલોકન કરવાની ટેવ હોતી નથી, તેઓ મહા પ્રયાસે કોઈ વસ્તુમાં સૌંદર્ય જોઈ શકે છે. ત્યારે કેટલાક એવા હોય ■ કે જે પ્રેમ અને લાગણીઓથી ભરપૂર હોવાથી દરેક વસ્તુમાં સૌંદર્ય જ જુએ છે. ”

જુની એન્સાઈક્લોપિડિઆમાં જે પ્રણીત સૌંદર્ય પરનો નિબંધ.

“ જ્યાં મુખ અને આનંદ મળે ત્યાં સૌંદર્ય છે. સાધારણ રીતે જેઓની દુઃખ અનુભવવાની શક્તિ પ્રબળ હોય છે, તેઓ વધારે સુંદર ચાલે જોઈ શકે છે. આ હિસાબે જોતાં મનુષ્યનું મન સૌંદર્ય સરળ છે, કુટુંબને સુંદરતાની મૂર્તિ બનાવે છે. સૌંદર્ય કોઈ વસ્તુનો પ્રાકૃતિક ધર્મ નથી. ”

શ્રીયુત રામેન્ડ્રસુંદર ત્રિવેદી પ્રણીત “નિહાસા” નામનું પુસ્તક જુઓ.

છે, ત્યાં કેવળ રસ છે, વિમલ આનંદ છે. એ ખાતર જ કદાપિ શિલ્પ વગેરે પંડિતો સૌંદર્યની રમત સાથે તુલના કરતા હશે.

સુંદર વસ્તુમાં અંગસમૂહનો યથોચિત સન્નિવેશ દેખાય છે ખરો, પરંતુ તેની રસપ્રદાન શક્તિ વાસ્તવિક રીતે સૌંદર્યનું માપ દર્શાવનારી છે. જે રસ ઉત્પન્ન કરે નહિ, આનંદ આપે નહિ, એવા અંગસમૂહના સન્નિવેશને કદી યથોચિત કહી શકાય નહિ. તેથી જ જે વસ્તુ અંગસમૂહની યોગ્ય ગોઠવણી દ્વારા જે પ્રમાણમાં રસ જન્યુત કરે, તે વસ્તુ તે પ્રમાણમાં સુંદર ગણાય. આપણે અગાઉ જોયું કે સુંદર વસ્તુની સામગ્રીમાં રસ છે, રસપ્રદાન શક્તિ છે. પ્રાકૃત સામગ્રીમાં રસ છે તેથી તેનો ઉચિત સન્નિવેશ આપણા અંતરમાં આટલો બધો રસ પેદા કરે છે.

અમે અગાઉ જણાવ્યું છે કે ડૉક્ટર સલિ સૌંદર્યના ત્રણ પ્રકાર ગણાવે છે,—ઇન્દ્રિયગમ્ય સૌંદર્ય (*sensuous beauty*), આકૃતિનું સૌંદર્ય (*beauty of form*), અને હૃદયપનનું સૌંદર્ય (*beauty of expression*). ડૉક્ટર સલિ સૌંદર્યના આવા ત્રણ પ્રકાર પાડે છે. છતાં આપણે જગતમાં સાધારણ રીતે આ ત્રણ પ્રકારનાં સૌંદર્યને સેળસેળ સ્થિતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. વર્ણ, સ્વર વગેરેને કોઈને કોઈ પ્રકારની આકૃતિ છે અને એ પ્રત્યેક આકૃતિનું કોઈને કોઈ ઇન્દ્રિયગમ્ય ઉપકરણ છે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયગમ્ય ઉપકરણ અથવા આકૃતિ કોઈપણ પ્રકારનો ભાવ અથવા અર્થ સમજાવે છે. માટે કાર્યક્ષેત્રને વિષે આ ત્રણ શ્રેણીનું સૌંદર્ય જુદી જુદી સ્થિતિમાં મળી શકતું નથી. એ ખાતર જ ઘણું કરીને અધિકાંશ મનોવિજ્ઞાન-શાસ્ત્રીઓ સૌંદર્ય માત્રને ઉપલાં ત્રણ ઉપાદાનોનું જનરેલું માને છે. મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓના મત પ્રમાણે સૌંદર્ય માત્ર ઇન્દ્રિયગમ્ય ઉપકરણ (*sensuous element*), ગઠન સંબંધીના ઉપકરણ (*formal element*) અને હૃદયપન સંબંધીના ઉપકરણથી (*associative element*) રચાયે છે. (૧) વર્ણ, સ્વર, ક્રોમળતા, પત્થર,

છન્દમય પદ ઇત્યાદિ સૌંદર્યના ઇન્દ્રિયગમ્ય ઉપકરણો છે. (૨) વસ્તુનું સૌંદર્ય યથોચિત ગદન ઉપર આધાર રાખે છે એ દરેક વિદ્વાન સ્વીકારે છે. અમે અગાઉ બતાવ્યું છે કે સુંદર વસ્તુના બંધારણને લીધે જ સૌંદર્ય વિષયક ઘણાખરા મતભેદો પેદા થયા છે. આ બાબતની ફરીથી ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. (૩) વિચાર અને આવેગના ઉદ્દીપન ઉપર વસ્તુનું સૌંદર્ય અમુક પ્રમાણમાં આધાર રાખે છે એ નાકબુલ કરાય તેમ નથી. શુદ્ધગયાનું મંદિર, પુરીમાં જગન્નાથ દેવનું મંદિર, બદરીનારાયણ, કુરુક્ષેત્ર વગેરે તીર્થસ્થાનનું સૌંદર્ય પુષ્કળ પ્રમાણમાં બાવઉદ્દીપનની શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે.^૧

મનોવિજ્ઞાન પ્રાકૃત સૌંદર્યનાં જે ઉપાદાનો વિશે જણાવે છે તે શિરોધાર્ય છે. એ ઉપકરણોના પ્રયક્ષરણ દ્વારા અમે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરશું કે સૌંદર્ય મૂળ શો પદાર્થ છે. ડોક્ટર સલિ કહે છે કે એ બધાં ઉપાદાનોને કોઈ એક વ્યાપક મૂળતત્ત્વમાં સમાવી શકીએ તેમ નથી. પણ હવે પછીની ચર્ચા પરથી જણાશે કે ડોક્ટર સલિ જેને અસંભવિત માને છે તે ખરી રીતે જોતાં અસંભવિત નથી.

પ્રથમ સૌંદર્યનાં પ્રાકૃત ઉપકરણોની ચર્ચા કરીએ. રંગ એ પ્રાકૃત સૌંદર્યનું એક મુખ્ય ઉપકરણ છે એ લગભગ નિર્વિવાદ છે. પરંતુ એ રંગ વાસ્તવિક રીતે શો પદાર્થ છે? વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે સૂર્યનો શ્વેત પ્રકાશ કંઈ એક રંગનો બનેલો નથી. લાલથી માંડીને રીંગણીઆ સુધીના અનેક મૂળ કિરણો મળી એક શ્વેત કિરણ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રિકોણીઆ કાચ ઉપર સૂર્યનું શ્વેત કિરણ પડવા દેતાં એ કિરણનાં મૂળ કિરણો વેરણસેરણ થઈ જાય છે. જે ચીજ લાલ છે, તેનો ખાસ ગુણ એ છે કે તે શ્વેત સૂર્યકિરણનું

૧. "કોઈ નોમન ટિલ્લિના ખંડેરના સૌંદર્યનું નિરીક્ષણ કરતાં આપણું ધ્યાન તે ખંડેરના રહસ્ય તરફ, તેના ભૂતકાળના ગારવ અને નિર્દય અપાઠાથી કરાજ કાળે તેના કરેલા નાશ તરફ ખેંચાય છે."

પૃથક્કરણ કરી તેમાંના કેવળ લાલ કિરણને પ્રતિફલિત કરે છે અને બાકીનાં કિરણોને અદૃશ્ય કરે છે. માટે પ્રતિફલિત લાલ કિરણને લીધે આપણે તે વસ્તુ લાલ જોઈએ છીએ. જે વસ્તુ નીલ છે, તે વસ્તુનું એવું બંધારણ છે કે તે કેવળ નીલ કિરણને પ્રતિફલિત કરી બીજા કિરણોને નષ્ટ કરે છે, તેથી તે નીલ જણાય છે. અમે અમારા મતના સમર્થનમાં જેના પ્રણીત પ્રકૃતિવિજ્ઞાનમાંથી થોડા ઉતારો આપીશું:—

“ન્યુટન એ સિદ્ધાંત પર આવ્યો છે કે વસ્તુને સ્વાભાવિક રંગ નથી, અર્થાત્ તેને પોતાનો રંગ નથી; તેનામાં ચેત કિરણનું પૃથક્કરણ કરવાની અને વેરણુસેરણુ ચએલાં પ્રકાશનાં કિરણોનું અસમાન રીતે પરાવર્તન કરવાની શક્તિ છે. સિંદુરનો પોતાનો રંગ કંઈ લાલ નથી, પરંતુ તેનામાં લાલ રંગ પરાવર્તન કરવાની અને બીજા રંગોને અદૃશ્ય કરવાની શક્તિ છે. ઝાડનાં પાંદડાંનો રંગ કંઈ ખરી રીતે લીલો નથી, પરંતુ તેનામાં બીજા રંગો કરતાં લીલો રંગ વધારે પ્રમાણમાં પાછો ફેંકવાની શક્તિ છે. ટુંકામાં કહીએ તો વસ્તુ પ્રકાશના જે કિરણનું પરાવર્તન કરે તે જ તેનો રંગ બને છે.”

જરા શાંતિથી વિચાર કરીશું તો આ વૈજ્ઞાનિક મતની સત્યતા બરાબર સમજાશે. ગાઢ અંધકારમય રાતને વિશે કોઈપણ વસ્તુનો રંગ દેખાતો નથી. જેઓ રેલગાડીમાં ખેસી કોરી કાઢેલા પર્વત-માંના માર્ગમાંથી પસાર થયા છે તેઓ સ્પષ્ટ રીતે અનુભવી શક્યા હશે કે અંધકારમાં કોઈપણ વસ્તુનો રંગ રહેતો નથી. એક વખતે હું (મૂળ ગ્રંથકાર) ગિરિડિમાં કોયલાની બાણનું કામ જોવા બાણમાં ઉતર્યો હતો. ઉતરતી વેળા સ્પષ્ટ સમજી શક્યો હતો કે ઊંડા અંધકારમાં કોઈ પણ વસ્તુ રંગીન જણાતી નથી.

અહીં એવો પ્રશ્ન ઊભો થઈ શકે ખરો કે સૂર્યનો પ્રકાશ એ જ બે બધા રંગનો પિતા હોય તો જે સ્થળે પ્રકાશ પ્રવેશ કરતો નથી તે સ્થળે રંગની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે સંભવે ? હાડા પાણી-

માંનાં માછલાં, પ્રાણીઓના શરીરમાંનું લોહી, પૃથ્વીના પેટામાં આવી રહેલા ખનિજ, પત્થર, તથા મગચણીની દાળ નાના પ્રકારના રંગયુક્ત કેમ છે ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં અમારે એટલું જ કહેવાનું છે કે ઉપલા પદાર્થો સૂર્યના પ્રકાશમાં આવે છે ત્યારે જ રંગીન દેખાય છે. જોડા અંધારામાં તો તેને કશો રંગ હોતો નથી. માટે પ્રકાશને પ્રતિફલિત કરવાની શક્તિ ઉપર વસ્તુના રંગનો આધાર છે, એ વાત ખોટી ઠરતી નથી. વિજ્ઞાન કેવળ એટલું જ કહે છે કે પ્રત્યેક વસ્તુ એવી રીતે રચાય છે કે તે દર્શાવે એક અથવા એકથી વધારે રંગ પ્રતિફલિત કરી બીજા રંગને અકર્ય કરી શકે છે. સૂર્યના પ્રકાશ વિનાના સ્થળને વિશે આલું રચનાવૈચિત્ર્ય અસંભવિત છે, એમ તે કહેતું નથી. માટે પ્રકાશ જ રંગનો પિતા છે, એ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત સત્ય છે એમ લાગે છે.

હવે જોઈએ કે પ્રકાશ એ શો પદાર્થ છે. વિજ્ઞાન કહે છે કે આકાશમાં ધણા માઈલની લંબાઈથી માંડીને એક ઇંચના લક્ષ્યાંશ કરતાં સૂક્ષ્મ અસંખ્ય ધરનાં મોજાં સતત વણા કરે છે. પ્રકાશનાં મોજાં ઝડપી ચાલનાં ધરનાં મોજાંમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. દર સેકન્ડે આસો લાખ કરોડ વખત (four hundred billions) ધરની કંપારી થાય ત્યારે આપણને જણાતા લાલ રંગનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાર બાદ કંપારીની સંખ્યા ક્રમસર વધતી જાય તેમ પીળો, લીલો, નીલો ઇત્યાદિ પ્રકાશનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ કંપારીનું પ્રમાણ ક્રમે ક્રમે ઉપલી સંખ્યાથી જમણું થાય ત્યારે માનવની દર્શનેન્દ્રિય અંધ બની જાય છે, તેની પ્રકાશ ઓળખવાની શક્તિ લુપ્ત થઈ જાય છે.

અહીં એ પ્રશ્ન થાય કે ધર કેવો પદાર્થ છે અને તેમાં કંપારી શી રીતે ઉત્પન્ન થતી હશે ? વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ આ પ્રશ્નનો જવાબ બરાબર રીતે આપી શકતા નથી. ધર વિશે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ હાલમાં ફક્ત એટલું જ જાણે છે કે એ નિરંતર એક સરખો રહેતો

અતીન્દ્રિય પદાર્થ છે. એ અણુના અવકાશમાં રહી પરસ્પરનો સંબંધ જળવે છે અને વાયુમંડલ તથા / મહાગ્રન્થમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહી આકર્ષણના ગુણને વિકસાવે છે. ગરમી, પ્રકાશ, વિદ્યુત અને ચુંબકાકર્ષણ ઇથરની કંપારીમાથી ઉત્પન્ન થાય છે. લાલ પ્રકાશને પેદા કરનારી ઇથરની કંપારી કરતા જરા ધીરી કંપારી વડે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે અને ઇથરની ધીમી અને ઇન્દ્રિયાશય કંપારી વડે વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ એ કંપારી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તે બાબતમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ યોગ્ય જવાબ આપી શકતા નથી. ઇથરની કંપારી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે જણાય કે ન જણાય તો પણ સાધારણ રીતે એટલું તો સમજી શકાય છે કે પ્રકાશ કોઈ અતીન્દ્રિય શક્તિનું કાર્ય છે.

શબ્દ, વાક્ય વગેરે પ્રાકૃત સૌંદર્યના બીજા ઉપકરણો છે. વાયુની કંપારી વડે શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય છે. દર સેકન્ડે ત્રીસ વખત કરતા ઓછી કંપારી વડે જે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે તે આપણે સાંભળી શકતા નથી. વળી સેકન્ડે ૩૪,૮૧૧ થી વધારે કંપારીવાળો ઉચ્ચ શબ્દ પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. અભિધાત એ શક્તિનું કાર્ય છે. માટે શબ્દનું મૂળ શક્તિ છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. માટી, પથ્થર વગેરે બીજા પ્રાકૃત ઉપકરણો પણ શક્તિનું કાર્ય છે એ હવે પછીની ચર્ચા પરથી સમજાશે.

હવે પ્રાકૃત સૌંદર્યના બંધારણની ચર્ચા કરીએ. વિજ્ઞાન કહે છે કે પૃથ્વીના બધા પદાર્થોનું બંધારણ સંબંધાકર્ષણ અને ગરમી ઉપર આધાર રાખે છે. જડ પદાર્થ ત્રણ અવસ્થામાં નજરે પડે છે. ધન, પ્રવાહી અને વાયુ રૂપી (gaseous). જે કેવળ સંબંધાકર્ષણ જ હોત તો પદાર્થના અણુ એવી રીતે જોડાઈ જાત કે તેને છુટા પાડી શકાત નહિ. પરંતુ પૃથ્વી પર કેવળ સંબંધાકર્ષણ જ નથી. ગરમી સંબંધાકર્ષણના પ્રતિસ્પર્ધિ રૂપે કાર્ય કરે છે. તપાસ કરતા જણાયું છે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુને ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેનું કદ વધે

છે, કારણ કે તેના પરમાણુ શિથિલ પડી જાય છે. પરંતુ જ્યારે તેને ઠંડી કરવામાં આવે ત્યારે તેનું કદ ઘટે છે, કારણ કે પરમાણુ એક બીજાની પાસે આવી જાય છે. વસ્તુની ખાસ આકૃતિ, ઘન, પ્રવાહી ને વાયુરૂપી—એ સંબંધાકર્ષણ અને ગરમી એ બે પ્રતિરોધિ શક્તિનું કાર્ય છે.^૧

આ પરથી જણાશે કે બધું પ્રાકૃત બંધારણ શક્તિ વડે જ બંધાયું છે. પ્રાકૃત જગત વિશે શાંતિપૂર્વક ચર્ચા કરશું તો જણાશે કે બધા પ્રાકૃત બંધારણનો પાયો શક્તિ જ છે. આ શક્તિ કંઈ અધ નથી, પણ ચિન્મય છે. પ્રાકૃત સૌંદર્યની બધી સામગ્રી પણ પ્રાકૃત છે. પ્રાકૃત સૌંદર્યનું બંધારણ આવાં પ્રાકૃત ઉપકરણોના યથોચિત સન્નિવેશ સિવાય બીજું કંઈ નથી. અમે નવીન વિજ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકૃતિનું પૃથક્કરણ કહી અહાંડમાંનું બધું સૌંદર્ય એક સમ્બિદાનંદમય પુરુષનું પ્રકટીકરણ માત્ર છે એ સિદ્ધાંત સાબીત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. સૌંદર્યની સામગ્રી તે જ છે, સૌંદર્યનું બંધારણ પણ તે જ છે. તેના પ્રકટીકરણથી જ જગત મુંદર છે, મધુમય છે.

રસાયનશાસ્ત્ર સિત્તેરથી એંશી મૂળ પદાર્થો વિશે કહેતું ફરે છે. તે કહે છે કે પ્રત્યેક જાતના મૂળ પદાર્થમાં સ્વતંત્ર અણુપરમાણુ વિઘ્નમાન છે, એ બધા અણુપરમાણુમાં કેટલાક સ્વાભાવિક ગુણો આવી રહેલા છે, અને એ સ્વાભાવિક ગુણો કોઈ પણ સ્થિતિમાં ફેરવાતા નથી. વિજ્ઞાનનું આ સત્ય હાલમાં પાયા વગરનું થઈ પડવાની તૈયારી થઈ રહી છે. અમે દૃષ્ટાંત દ્વારા આ બાબત સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું,

ડ્રોક્સિડર ડિવૉરે (Dewar) બતાવ્યું છે કે વાયુરૂપી પદાર્થ

1 The particular form which matter assumes—whether Solid, liquid, or gaseous—depends on the extent to which it is influenced by these antagonistic forces"

ઓક્સિજનને અતિશય ઠંડા પાડતાં પ્રથમ તે પ્રવાહી બને છે, અને પછી ધન ૩૫ ગ્રેડેસુ કરે છે. ત્યાર બાદ તેના બધા સ્વાભાવિક ગુણો નષ્ટ થાય છે. એટલું જ નહિ પણ તેનામાં મૂળ પદાર્થ સાથે ભળવાની શક્તિ પણ હુપ્ત થઈ જાય છે. પરીક્ષા કરતાં જણાયું છે કે ફ્લુરિન (Fluorine) વગેરે બીજા વાયુરૂપી પદાર્થ અતિશય ઠંડા પાડતાં તેના સ્વાભાવિક ગુણોમાં ફેરફાર થાય છે. કેવળ અતિશય ઠંડીને લીધે જ વસ્તુ માત્રના સ્વાભાવિક ગુણોમાં ફેરફાર થાય છે એમ માનવાનું નથી. અતિશય ગરમીથી પણ વસ્તુ માત્રના સ્વાભાવિક ગુણોમાં ફેરફાર થાય છે. સર નોર્મન લોકાયર (Sir Norman Lockyer) દર્શાવે છે કે ઉત્તરોત્તર ગરમીની વૃદ્ધિ સાથે સાથે મૌલિક પદાર્થોનો સમૂહ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મતર અંશમાં વિભક્ત થઈ અતિ પરમાણુનો (Ion) આકાર ધારણ કરે છે. જુદી જુદી ગરમીથી તપી રહેલાં નક્ષત્રોના પ્રકાશની પરીક્ષા પરથી જણાયું છે કે અતિશય ગરમીથી તપતાં નક્ષત્રરાજ્યને વિશે મૌલિક પદાર્થોની સંખ્યા અતિ યોદી છે. જેમ જેમ આપણે મુકાબલે ઠંડાંથી માંડીને અતિશય ઠંડાં નક્ષત્રોનો પ્રકાશ તપાસીએ છીએ, તેમ તેમ તેઓમાં રસાયનશાસ્ત્રે કહેલા મૌલિક પદાર્થોની સંખ્યા ક્રમે ક્રમે વધારે દેખાતી જાય છે. જે મૌલિક પદાર્થોના પરમાણુનું ગુરુત્વ અતિશય ઓછું છે તે મૌલિક પદાર્થો જ અતિશય ગરમ નક્ષત્રના પ્રકાશમાં નજરે પડે છે. અને જેનાં પરમાણુનું ગુરુત્વ મુકાબલે વધુ છે, તેના પરમાણુના ગુરુત્વના પરિમાણ મુજબ તે પદાર્થો ઠંડાંથી માંડીને અતિશય ઠંડાં નક્ષત્રોના પ્રકાશમાં નજરે પડે છે. જુદી જુદી ગરમીથી તપતી એક જ ગ્રીનનો ત્રિકોણાકાર કાચ દ્વારા પૃથક્કરણ કરેલો પ્રકાશ તપાસી તેણે એવો જ સિદ્ધાંત તારવી કાઢ્યો છે. આ પરથી તે ધારે છે કે ગરમીના ઝાઝાપણા સાથે સાથે નાનામાં નાનાં પરમાણુથી માંડીને મોટામાં મોટાં પરમાણુનું સૂજન થાય છે. આપણે કોઈ કોઈ પદાર્થને પારદર્શક (transparent) અને કોઈ

કોઈ પદાર્થને અપારદર્શક (opaque) કહીએ છીએ. જે પદાર્થોને બેદી પ્રકાશ જઈ શકે તેને પારદર્શક કહીએ છીએ, જેમકે કાચ, પાણી વગેરે અને જે પદાર્થોને બેદી પ્રકાશ ન જઈ શકે તેને અપારદર્શક કહીએ છીએ. સાધારણ લોકોની એવી ધારણા છે કે પારદર્શકતા અને અપારદર્શકતા એ પદાર્થોના સ્વાભાવિક ગુણ છે. પરંતુ નવીન વિજ્ઞાન લુદી જ વાત જણાવે છે. લગભગ વાયુ વગરની કાચની નળીના બંને છેડા પર બેટરિના તાર લગાડી વિદ્યુત-પ્રવાહ શરૂ કરતાં એ નળીની અંદર એક જાતનો મનોહર પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે અને એ નળીના ઋણાત્મક છેડામાંથી અતિ પરમાણુનો (Corpuscles) પ્રવાહ ચાલવા માંડે છે. આ નળીને કેથોડ નળી કહેવામાં આવે છે. આ કેથોડ નળી કોઈ એક અંધારી કોટડીમાં રાખી, કાળા કાંડબોડ દ્વારા તેને બરાબર રીતે વીંટી લઈ, - તેની આગળ એક પડદા (screen) ઉપર કોઈ દીપક પદાર્થ (fluorescent substance) રાખતાં એ પ્રકાશવા માંડે છે. કોઈ કંઈ પદાર્થ એ નળી અને પડદાની વચ્ચે ગોઠવીશું તો એ પદાર્થનો પડદા ઉપર પડછાયો પડશે. આ પ્રકારે મનુષ્યના શરીરમાંનાં હાડકાંને પડછાયો ઇલેક્ટ્રિકાલ યંત્ર શકે છે. આ પરીક્ષા પરથી ઇલેક્ટ્રિકાલ અગોચર અદૃશ્ય પ્રકાશની હયાતી સાબીત થઈ છે. આ અદૃશ્ય પ્રકાશ સીધી લીટીમાં અપારદર્શક પદાર્થને બેદી જઈ શકે છે. આ પ્રકાશને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર રોન્ટજન કિરણોના (Röntgen Rays or x rays) નામથી ઓળખે છે.^૧ આ અદૃશ્ય કિરણો દિવાલ, મનુષ્યનો દેહ અને બીજી ઘણીખરી અપારદર્શક વસ્તુને બેદી જઈ શકે છે. રોન્ટજન કિરણોની મદદથી મનુષ્યના શરીરમાંનાં હાડકાં, હૃદય વગેરે

૧ " અસીમ વિદ્યુત શક્તિના આ પ્રવાહો મારા ધારવા પ્રમાણે એકસ કિરણો ઉત્પન્ન કરે છે, જેની ઉત્પત્તિ કોઈ ધન પદાર્થ ઉપર એકાદમ અય-કાષ્ટને કેથોડ કિરણોના અઘકાથી થાય છે."—જે. જે. ટોમ્સન, 'પદાર્થોના અતિ પરમાણુવાદ (૧૯૦૭)'

અનાયાસે જોઈ શકાય છે. ડોક્ટરેને આ કિરણોની મદદથી વાહકાપ કરવામાં બહુ સરળતા થઈ છે. આ પરથી જણાય છે કે અપારદર્શક પદાર્થને પણ એક ખાસ પ્રકારનો પ્રકાશ બેદી શકે છે. માટે પારદર્શક અને અપારદર્શક એ વસ્તુના સ્વાભાવિક ગુણો નથી.

પ્રાચીન કાળથી પંચભૂતવાદ ચાલ્યો આવે છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ આ પાંચ સ્થૂળ મહાભૂત છે. જડ પદાર્થ આ પાંચ પ્રકારમાં મનુષ્યોની ઈંદ્રિયોની નજરે પડે છે એમ આ પંચભૂતવાદ દર્શાવે છે. જગતના બધા સ્થૂળ પદાર્થોનો સમાવેશ એ પંચમહાભૂતમાં થઈ જાય છે. પૃથ્વી શબ્દ દ્વારા દુનિયા પરના બધા ધન પદાર્થોને-પછી ભલેને તે મૌલિક હોય કે યૌગિક હોય-હિંદેશવામાં આવ્યા છે. જળ શબ્દ દ્વારા બધા પ્રવાહી પદાર્થોને લક્ષમાં રાખ્યા છે. તેજ શબ્દ દ્વારા ત્રિધ્રુવ, અગ્નિ, પ્રકાશ, ગરમી વગેરે બધા તેજમય પદાર્થોને હિંદેશવામાં આવ્યા છે. વાયુ શબ્દ દ્વારા વાયુમય બધા પદાર્થોને હિંદેશવામાં આવ્યા છે.^૧ પૃથ્વી પર સુવર્ણ, રૂપ, તાંબુ વગેરે ઘણી જાતના મૌલિક પદાર્થો છે, એ આર્થ ઝડપિઓની જાણમાં હતું. તો પણ તેઓએ પૃથ્વીને એક ભૂત તરીકે ગણેલ છે એ પરથી જણાય છે કે તેઓ જડ પદાર્થના મૌલિકપણા કે યૌગિકપણા તરફ ધ્યાનકેન્દ્રિત ગયા નથી. જડ પદાર્થો જે આકારમાં આપણને દેખાય છે, તે આકારમાં જ તેઓએ તેની ગણતરી કરી છે. પ્રાચીન આર્યોએ કહેલા પંચમહાભૂતોમાં સિત્તેરથી એંશી મૂળતત્ત્વો વિદ્યમાન છે એમ રસાયનશાસ્ત્ર કહે છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ એકવાક્યે કહે છે કે જડ જગતમાં એકંદરે સિત્તેરથી એંશી મૂળ પદાર્થો વિદ્યમાન છે. તેજના

સરખાવા:-“ મૂળ સંસ્કૃત પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરતાં મને માલમ પડ્યું છે કે હિંદુ રસાયનશાસ્ત્રમાં ‘ભૂત’નો અર્થ સંખતીય રજકણોથી બનેલ તત્ત્વોનો વર્ગ એવો થાય છે. એક જ ‘ભૂત’માં જુદાં જુદાં તત્ત્વો આવે છે તેનું કારણ પદાર્થમાં પરમાણુઓ જુદી જુદી જગાએ અને જુદી જુદી ગોઠવણીથી રહ્યાં છે તે છે.”

—ડૉ. બી. એન. સીવજી ‘હિંદુ રસાયનશાસ્ત્ર’

કરતાં આ એક જ સિદ્ધાંત પર આવી પહોંચ્યા એટલે હાલમાં તેઓની નજર આ બાબતમાં ખાસ કરીને આકર્ષાઈ છે.

પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી જે. જે. ટોમ્સનને પરીક્ષા કરતાં જણાયું છે કે લગભગ વાયુશૂન્ય કાચની નળીના બંને છેડે બેટરિ વળગાડવા બાદ વિદ્યુત્પ્રવાહ શરૂ કરતા નળીની અંદર એક જાતનો સુંદર પ્રકાશ દેખાય છે, અને અતિ સૂક્ષ્મ જડ કણો ઋણાત્મક વિદ્યુતથી પરિપૂર્ણ થઈ એ નળીના ઋણાત્મક છેડા પર થઈ દોડવા માંડે છે. આ પ્રકાશને કેથોડ કિરણો અને આ નળીને કેથોડ નળી કહે છે. નળીમાં કેઈ પણ વાયુરૂપી પદાર્થ રાખી વિદ્યુત્પ્રવાહ શરૂ કરવાથી એક જ જાતનાં પરમાણુ ઉત્પન્ન થાય છે.^૧ નળીની બહાર ચુંબક ધરી રાખવાથી ચુંબકાકર્ષણને લીધે એ અતિ પરમાણુનો પ્રવાહ વાકેા વળી આવે છે એવું પણ જાણવામાં આવ્યું છે.

સર નોર્મન લોકાયર (Sir Norman Lockyer) જુદી પદ્ધતિ અહણુ કરીને આવેા જ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કર્યો છે. તે પોતાના ‘ઇનેર્ગેટિક ઇવોલ્યુશન’ (નિરેન્દ્રિય ઉત્ક્રાંતિ) નામક પુસ્તકમાં લખે છે કે ‘કેવળ મૌલિક પદાર્થોના પરમાણુ જુદા અતિ પરમાણુના મિલનથી ઉત્પન્ન થાય છે એટલું જ નહિ પણ બનતા સુધી પ્રત્યેક રાસાયણિક શ્રેણીના પ્રત્યેક મૌલિક પદાર્થ એક જાતના અતિ પરમાણુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરમાણુનું બંધારણ, તેઓના મૌલિક શુભ્રાંતી જુદાઈ કરતાં અતિ પરમાણુના મિલનના પ્રકાર ઉપર વધારે પ્રમાણમાં આધાર રાખે છે.

૧. “ કેથોડ કિરણોમાં આપણને દ્રવ્ય એવી જુદી જ સ્થિતિમાં મળે છે કે તે ગમે તે વસ્તુ હોય તો પણ હંમેશાં એક જ સ્વરૂપમાં દેખાય છે. ” —જે. જે. ટોમ્સન દ્વારા ‘પરમાણુ કરતાં સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ.’

‘ આ પ્રમાણે પદાર્થના વિશાગોમાં પરમાણુ એ છેવટની ઊં નથી. તેનાથી આગળ જઈ આપણે અતિ પરમાણુ (Corpuscle) સુધી આવીએ છીએ અને આ અતિ પરમાણુ સર્વ પદાર્થોમાં એક જ જાતનાં મળે છે. ”

—જે. જે. ટોમ્સન દ્વારા ‘ પદાર્થના અતિ પરમાણુવાદ. ’

રેડિયમ (Radium), યુરેનિયમ (Uranium), પોલોનિયમ (Polonium) અને એક્ટિનિયમ (Actinium) વગેરે દ્રવ્યોના ધાતુના વિયોગ અને તેજોનિર્ગમનની (Radio-activity) શક્તિ શોધાયા બાદ પદાર્થનાત્વમાં એક નવીન પ્રકાર પડ્યો છે. તેમાંની રેડિયમ નામની ધાતુની તેજોનિર્ગમન શક્તિ વિશે ખાસ ચર્ચા થાય છે. કાસના મોરચો ક્યુરી અને મેડમ ક્યુરી આ રેડિયમ ધાતુનાં શોધક છે. આ ધાતુમાંથી સતત વિયોગ સંરૂક વિદ્યુત્ અણુ (L. Rays), યોગ સંરૂક વિદ્યુત્ અણુ (R. Rays) અને દેશ્મેટી કિરણો (X. Rays) ચોતરફ ફેંકાય છે. એ સિવાય ઘણી જાતના વાયુરૂપી અને ઘન પદાર્થોનાં અમૂલ્ય આ ધાતુની કૃત્રિમ જનનિર્મિતિને લીધે સરળાય છે. એક જ પ્રકારના રેડિયમ ધાતુના પરમાણુ બાંગી લુદા પદાર્થના ૫ માણુ સરળાય છે,^૧ તેથી વિદ્વાનેને કહેવાની જરૂર પડે છે કે બધા જડ પદાર્થના પરમાણુ આ સૂક્ષ્મ કણોના બનેલા છે. આ કણોનું નામ વિદ્યુતકણ અથવા ઇલેક્ટ્રોન છે. આ અતિ પરમાણુઓ એટલા નાના છે કે લગભગ સત્તરસો ઇલેક્ટ્રોન એકત્ર કરીએ તો તે એક લાઇટ્ટ્રોનનું પરમાણુ સમાન થાય છે, અને તેનો વેગ પ્રકાશના વેગનો એક તૃતીયાંશ છે.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ પુષ્કળ તપાસ કર્યા બાદ અત્યારે એવા નિર્ણય પર આવ્યા છે કે જગત સિત્તરથી એંટી મૂળતત્ત્વોના પરમાણુનું બનેલું નથી. બધા જડ પરમાણુ અતિ પરમાણુ કે ઇલેક્ટ્રોનની સમષ્ટિ માત્ર છે. જડ વસ્તુની સ્થિતિપ્રવણતા (Inertia), દ્વાય ધરની (Ether or Electro-magnetic Medium) સ્થિતિપ્રવણતા

૧. 'અહીં પ્રયોગશાસ્ત્રીની નજરે જરેખર એક તત્ત્વ બીજા તત્ત્વના સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામવું જણાય છે જુના વખતના કિમિયાતરો સીસાને સોનું બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા આ પરિવર્તન તેને ટેકો આપતું નથી ?'

સિવાય ખીજું કંઈ નથી.^૧

વિગ્નનશાસ્ત્રીઓએ સાબીત કર્યું છે કે જડતું મુખ્ય ઉપાદાન વિદ્યુત છે. જડ સમાન સંખ્યાના ધનાત્મક (positive) અને ઋણાત્મક વિદ્યુતકણોની સમષ્ટિ છે.^૨

૧. જીઓ: ડૉ. ફ્લેમિંગનો 'વીજળી' પરનો લેખ. એન્સાઈક્લોપિડિયા બ્રિટાનિકા, આવૃત્તિ ૧૧ મી.

“ એક રાસાયનિક પરમાણુ તે પદાર્થના સામાન્ય કેન્દ્રની આસપાસ ગોળ કક્ષામાં ગતિમાન રહેતા ધન અને ઋણ વિદ્યુતકણોનો સમૂહ છે ”
—જીઓ પ્રો. સર જે. લાર્મરનું ‘આકાશ અને પદાર્થ’ નામક પુસ્તક (૧૯૦૦)

એ’ કહ્યું છે તે પ્રમાણે આ સિદ્ધાંત ધારે છે કે પરમાણુ ધન અને ઋણ વિદ્યુતના બનેલા છે. આ સિદ્ધાંતનું વિચિત્ર લક્ષણ—જેથી તેને આર્થ નામ આપવામાં આવ્યું છે—એ છે કે પરમાણુમાં અને પરમાણુથી બહાર હોય ત્યારે ઋણ વિદ્યુત ખાસ જીદા જ સ્વરૂપમાં દેખાય છે. આપણી ધારણા એવી છે કે ઋણ વિદ્યુત હંમેશાં અતિ પરમાણુ નામના ધણા સૂક્ષ્મ કણની સ્વરૂપમાં દેખાય ■ ત્યારે તે હંમેશાં એક જ કદના હોય છે અને એક સરખા માપની વિદ્યુત વદન કરે છે. ’

—જે. જે. ટામ્સન કૃત ‘પદાર્થનો અતિ પરમાણુવાદ.’

‘આ અભિપ્રાય પ્રમાણે પદાર્થનો સ્વભાવો સમૂહ જે મૂળતરંગોનો બનેલો છે તે સરખી સંખ્યાના ધન અને ઋણ વિદ્યુતપ્રવાહ સિવાય ખીજું કંઈ નથી.’
—સર આલિસ લોગ

૨. ‘ આપણે જોયું કે અતિ પરમાણુ જેવું સ્વૂળ પરિમાણ એક પરમાણુ કરતા ઘણું જોડું છે, તે પરમાણુનો સૂક્ષ્મ છે. તેથી અતિ પરમાણુ એ પ્રાથમિક સૃષ્ટિનું બંધારણ ધડનાર છે જેમ કહી શકાય. દરેક અતિ પરમાણુ ઋણ વિદ્યુતનો એકસ જથ્થો ધરાવે છે. અને વીજળીના ગમે તે પ્રવાહ સાથે આપણે હંમેશાં તેથી વિકૃત પ્રકારના વિદ્યુતપ્રવાહોને સામેલ કરીએ છીએ તેથી અતિ પરમાણુમાં રહેલ ઋણ વિદ્યુત તેટલા જ જથ્થાની ધનવિદ્યુત સાથે બળેલી ગણવી જોઈએ. ’

—જે. જે. ટામ્સન કૃત ‘વીજળી અને પદાર્થ.’

‘ જેને આપણે પદાર્થનો અવિભાજ્ય પરમાણુ માનતા આવ્યા છીએ તે વિદ્યુત નો... વિદ્યુત નો... છે. સર્વ પદાર્થોના

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓના ઇચ્છા સાથે ઇલેક્ટ્રોન અથવા પ્રોટોનને શો સંબંધ છે તે દ્રશ્ય સુધી જરાબર રીતે નક્કી થયું નથી. ગરમી, પ્રકાશ અને વિદ્યુત્ ઇચ્છાની કંપારી વડે ઉત્પન્ન થાય છે એમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે. જડનું અંતિમ ઉપાદાન ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુતના ગુણયુક્ત છે. માટે તે પણ ઇચ્છાની કંપારી વડે ઉત્પન્ન થાય છે, એવો સિદ્ધાંત અનુચિત જણાતો નથી. લોડ કેલ્વિન, નિકોલા ટેસ્લા વગેરે પસંદ કરે જડ એ ઇચ્છાના વખજા અથવા કંપારી સિવાય ખીજું કંઈ નથી એમ કહે છે.^૧ ઇચ્છા કંપાન થાય એટલે તે જડના રૂપમાં આપણને ઈદ્રિયગોચર થાય છે. તેની કંપારી બંધ પડે એટલે તે અજાણ્ય સ્થિતિમાં આવી જઈ આપણને દેખાતું બંધ થાય છે.^૨

સર્વ પરમાણુઓ આ એક જ વસ્તુના બનેલા છે, તે ઘણી ઓછાવનારી હકીકત છે.

—સર ઓલિવર લોન્ડ હવે ‘વિદ્યુત્ અથવા ઝાલુ વિદ્યુતના ગુણોનું લક્ષણ.

૧. ‘લોન્ડ હેલમહોળે શોધી કાઢેલાં આ પરિણામોના આધારથી લોડ કેલ્વિને પદાર્થના બંધારણ વિષે એક સિદ્ધાંત બાંધ્યો છે. તે ધારે કે અવકાશ ધર્મજુરદિત, ઘણી ન સમજાય તેવા અને એક જ ભતના ઇચ્છા નામના પ્રવાહીથી ભરપૂર છે, અને પરમાણુઓ ઇચ્છામાં યતા આવડે છે. તેથી આપણે એમ ધારી શકીએ કે જુદાં જુદાં મૂળતરંગોના પરમાણુઓ એક બીજાથી જુદા પડે તેનું કારણ ઓછાવના સંજર્જનનું પ્રમાણ છે.’

—ડબ્લ્યુ વોટસનનું ‘પદાર્થવિજ્ઞાનનું પાઠ્ય પુસ્તક.’

૨. ‘લોડ કેલ્વિને પ્રથમ સ્પષ્ટ રીતે બાંધેલ સિદ્ધાંત અનુસાર પદાર્થ અસ્પષ્ટ રીતે ઇચ્છા નામ આપવામાં આવે છે એવી અગમ્ય વસ્તુનો બનેલો છે. + + આ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થો આવર્તનશીલ ઇચ્છાના બનેલા છે. આવર્તમાન થાય ત્યારે ઇચ્છા જડ રૂપે આપણી નજરે પડે છે અને આવર્તન બંધ થાય એટલે તે ચોતાનું અસલ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આપણને દેખાતું બંધ થાય છે.

એથી ઉલટું જો. જો. ટોમ્સન, સર ઓલિવર લોન્ડ, રોધરફર્ડ, સડિ, ગ્રેફિસર રામ્સે વગેરે પંડિતો ઇલેક્ટ્રોનને જ વિદ્યુત, પ્રકાશ, ગરમી અને ચુમ્બકશક્તિનું આદિ કારણ માને છે. જડ ઇલેક્ટ્રોનની સમષ્ટિ હો કે પંખી ધરમા થતા કુંડાળા અથવા તેમા થતી ધ્રુમ્મરી હો તેની સાથે આપણે ભેવાદેવા નથી. પણ એ પરથી એટલું તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જડ જગતના આદિ કારણરૂપે શક્તિ વિદ્યમાન છે. શક્તિ જ અવસ્થા વિશેષે જડ વસ્તુ રૂપે (Matter) પ્રગટ થાય છે. જાનીની નજરે જડ વસ્તુ નામનો કોઈ પદાર્થ જ નથી. પંડિતો તો જગતમા કેવળ શક્તિ જ જોઈ શકે છે.

પ્રખ્યાત જર્મન રસાયનશાસ્ત્રી ઓસવોલ્ડે (Ostwald) ધ. સ ૧૯૦૪ મા ઇંગ્લાંડની રસાયન સમિતિમા (Chemical Society) બાપણ કરતા આ વાત સ્પષ્ટ રીતે જણાવી છે. તેણે કહ્યું છે કે પદાર્થો એકે શક્તિના સમન્વયમાથી પેદા થયા છે, એ શક્તિ વિશ્વવ્યાપી છે. શક્તિનું વિશ્વવ્યાપીપણું સ્વીકારતા અનેક રાસાયનિક ઘટનાઓ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકાય છે. ગ્રેફિસર રામ્સે, સર ઓલિવર લોન્ડ અને સર વિલિયમ કુક્સ જરા વધારે દૂર ગયા છે. ગ્રેફિસર રામ્સે ધારે છે કે રેડિયમ અને તેના સમાન ગુણવાળી ધાતુઓની ગૂઢ કાર્યાવલી જડવાદના મૂળમા કુદાડાનો ધા કરશે.^૧

સર ઓલિવર લોન્ડ કહે છે કે ‘નવીન વિજ્ઞાનની ગતિ અતીન્દ્રિય જગત તરફ છે. જેમ જેમ આપણે જડ જગતનું પૃથક્કરણ કરીએ છીએ, તેમ તેમ એક અતીન્દ્રિય રાજ્ય તરફ આગળ વધતા જઈએ છીએ.’ સર વિલિયમ કુક્સે થોડા વર્ષો પહેલા ક્રિસ્ટલમા બ્રિટિશ સમિતિના સભાપતિ રૂપે પૃથ્વીના માનવતા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ આગળ બાપણ કરતા સ્પષ્ટ કહ્યું હતું, કે ‘જડ વસ્તુ (Matter) અને જડ શક્તિના (Energy) મૂળમા જે અતિ મૂલ્યમ શક્તિસમૂહ

આવી રહ્યા છે તેની તપાસ કરવી એજ અવિધ્યના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી-
ઓનું મુખ્ય કાર્ય બનશે.^૧

અહીં એ વાતનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરનો છે કે આ શક્તિવાદ
હિંદ માટે નવો નથી. વેદાન્તદર્શનમાં પરમાણુનું ખંડન કરવામાં
આવ્યું છે અને બ્રહ્મશક્તિવાદની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ-
ચાર્ય શંકર વેદાન્તભાષ્યમાં શક્તિ વિશે કહે છે કે—

‘પ્રલીયતમાનપિચેદ્ જગત્ શક્ત્યવશેષમેષ પ્રલીયતે,
શક્તિમૂલમેષ ચ પ્રભવતિ इतरथा आकस्मिकत्वप्रसंगात् ।’

શારીરક ભાષ્ય, ૧-૩-૩૦

જગત જ્યારે વિલીન થાય છે, ત્યારે શક્તિરૂપે જ વિલીન થઈ
જાય છે. ફરીથી શક્તિમાંથી જગતની ઉત્ક્રાંતિ થાય છે એમ ન
માનીએ તો જગતની આકસ્મિક ઉત્પત્તિ સ્વીકારવી પડે.

આ સૂત્રના ભાષ્યમાં શંકરાચાર્ય એમ પણ કહે છે કે,—

‘न च अनेकाकाराः शक्तयः शक्याः कल्पयितुम् ।’

શક્તિના અનેક આકાર સ્વીકારી શકાય નહિ.

ઉપરની ચર્ચા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વિશ્વબ્રહ્માંડ એ
શક્તિનું જ પરિણામ છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે આ શક્તિનું સ્વ-
રૂપ કેવું છે ? એ જડધર્મી છે કે ચેતનધર્મી છે ? શક્તિની પ્રકૃતિ
અને તેના કાર્ય વિશે ચર્ચા કરવાથી શક્તિ શું છે એ સમજવામાં
સરળતા થશે. તેથી અમે શક્તિની પ્રકૃતિ અને તેના કાર્ય વિશે
ચર્ચા કરીશું.

પદાર્થવિજ્ઞાનમાં શક્તિવાચક બે શબ્દોનો વ્યવહાર થતો જણાય છે.
ફોર્સ અને એનર્જી. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ગ્લેઝબ્રુક (Glaze-brook) ફોર્સની
સંજ્ઞા આ પ્રમાણે આપે છે,—

જે પદાર્થની સતત ગતિ અથવા સ્થિતિની અવસ્થામાં પરિવર્તન કરે છે અથવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેનું નામ ફોર્સ છે ^૧

ફોર્સ વ્યવહારમાં વસ્તુના ગુરુત્વ પ્રમાણે મપાય છે ^૨ ફોર્સના દૃષ્ટાંત તરીકે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કેન્દ્રાભિમુખાકર્ષણ (force of gravity) કેન્દ્રવિમુખાકર્ષણ (centrifugal force) ચોગાકર્ષણ (cohesive force) વગેરે નામ આપે છે

ડૉ. વોટસન એનર્જીની સહા નીચે પ્રમાણે આપે છે,—

‘કાર્ય કરવાના સામર્થ્યને શક્તિની સહા આપી શકાય, પ્રતિદૂળ શક્તિની અડચણ છતાં જડની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવો તેનું નામ કામ’ ^૩—ડૉ. વોટસનકૃત પદાર્થવિજ્ઞાનનું પાઠ્ય પુસ્તક

કાર્યના પરિમાણ મુજબ એનર્જીનું પરિમાણ નક્કી કરાય છે ^૪ એનર્જીના ઢાખલા તરીકે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ, ગરમી, પ્રકાશ, વીજળી અને ચુમ્બકાકર્ષણ (Magnetism) વગેરેના નામ આપે છે

૧ ડૉ. વોટસન ફોર્સની સહા આપતા લખે ■ “We may therefore define force as that which tends to produce a change of motion in a body on which it acts”

—A Text book of Physics

૨. ફોર્સનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે:—બળ = $\frac{\text{વસ્તુ} \times \text{અંતર}}{\text{સમય}^2}$

૩ સરખાવો સર્વ કુદરતી બનાવોમાં પદાર્થના એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં સતત રીતે પસાર થાય છે તેનું નામ શક્તિ

—જે ક્લાક^૧ મેક્સવેલ

૪ એનર્જીનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે—કાર્ય અથવા શક્તિ = $\frac{\text{વસ્તુ} \times \text{અંતર}^2}{\text{સમય}^2}$

તે બળ અને અંતરનું પરિણામ છે માટે એનર્જી એ ફોર્સનું ચપાતર માત્ર ■ Vide Dr J. D Everett's Illustrations of the C G S. System of units.

અગ્નિમાં હાથ દાઝી જાય છે, આડ પર વીજળી પડતાં તેનો નાશ થાય છે, આ બધા પરિવર્તનનું કારણ એનર્જી છે એમ વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રીઓ માને છે.

આકાશ તરફ પથરો ફેંકીએ તો તે ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે જમીન પર પડે છે. પાણી કેરી તે જ બળને લીધે આડ પરથી જમીન પર પડે છે. આ બધાં પરિવર્તનનું કારણ ફોર્સ છે એમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ માને છે.

વળા મિલ, બેઇન, સ્પેન્સર, માર્ટિનો, કેમ્પ વગેરે તત્વશાસ્ત્રીઓ કેવળ ફોર્સ શબ્દનો જ વ્યવહાર કરે છે. શક્તિ વિશે લખતાં તેઓ એનર્જી શબ્દનો મિલકુલ વ્યવહાર કરતા નથી. પરિવર્તન કરવું એ ફોર્સ અને એનર્જી બંનેનું કાર્ય હોવાથી કદાચ તેઓએ એ બે શબ્દોમાં કંઈ તફાવત એવો નહિ હોય. વાસ્તવિક રીતે ફોર્સ અને એનર્જીમાં કંઈ ભેદ હોઈ શકે નહિ. કાર્યક્ષેત્રને વિશે એ બંને શબ્દોમાં ભેદ જણાય છતાં એ મૂળે એક જ પદાર્થ છે.

વર્તમાન સમયમાં ધર્મરવાદ અને વિદ્યુત્કણવાદે પૃથ્વીમાં યુગાન્તર ઉપરિચિત થયો છે. જે. જે. ટોમ્સન, સર ઓલિવર લોન્ડ અને પ્રોફેસર ઓગસ્ટો રિગિ (Professor Augusto Righi) વગેરે પંડિતો ધર્મરવાદની મદદથી જડની મધ્યાકર્ષણ, યોગાકર્ષણ વગેરે કાર્યાવલીની વ્યાખ્યા કરવાને પ્રયત્ન કરે છે.^૧ પ્રસિદ્ધ પંડિત હુપર (W. G. Hooper) અને સટ્ક્લિફ (Mr. Sutcliffe)

૧. 'તેથી એવો સિદ્ધાંત ઉપભવી શકાય કે પદાર્થના પરમાણુ સરખી સંખ્યાના ધન અને ઋણ વિદ્યુત્કણોના ગઠન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. પરમાણુમાંના કેટલાક વિદ્યુત્કણો તેમાંના બીજા વિદ્યુત્કણોની આસપાસ તારક-ગણોની માફક પરિભ્રમણ કરે છે. આ મત પ્રમાણે અણુ અને પરમાણુની શક્તિ એ બીજું કંઈ જ નથી પણ વિદ્યુત્કણમાં રહેલું વિજળીનું આકર્ષણ છે. આ મતને આધારે ગુરુત્વાકર્ષણનું કારણ પણ સમજાય છે.'

—જુઓ પ્રો. ઓગસ્ટો રિગિફ્ટ 'પદાર્થવિજ્ઞાનનો આ' નિક. સિદ્ધાંત.

• શુભવાકર્ષણનો પણ ઇચ્છરની મદદ લઈ ખુલાસો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.^૧ યોગાકર્ષણ વગેરે શક્તિનું કાર્ય પણ વિદ્યુત્કણની મદદથી સમ-જ્ઞવવામાં આવે છે.^૨ જે વિજ્ઞાન અત્યારસુધી ફોર્સ અને એનર્જિને બે કુદરતી શક્તિ તરીકે પિછાનતું હતું તે જ વિજ્ઞાન અત્યારે એ બંને શક્તિને એક જ પાયા પર સ્થાપવા માગે છે. અમને ખાતરી છે કે ફોર્સ અને એનર્જિનો ભેદ હવેથી વિજ્ઞાનવિદ્યામાં જેમ બને તેમ જલદી લુપ્ત થશે. આપણે જોયું કે કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવો અથવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ફોર્સ અને એનર્જિ બંનેનો સ્વભાવ છે. માટે અમે ફોર્સ અને એનર્જિને એક જ શક્તિ માની લઈએ છીએ. તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથોમાં શક્તિ શબ્દના પ્રતિશબ્દ તરીકે ફોર્સ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. તેથી અમે પણ આ ગ્રંથમાં ફોર્સને બદલે શક્તિ શબ્દ વાપર્યો છે.

આપણે જોયું કે શક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરે છે. અથવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ફેરફાર એ આપણી ઇંદ્રિયો વડે દેખી શકાય તેવો પદાર્થ છે. પરંતુ જે વડે પરિવર્તન થાય છે અથવા પરિવર્તનનો પ્રયત્ન થાય છે તે આપણી અપૂર્ણ ઇંદ્રિયો જોઈ શકતી નથી. અગ્નિમાં હાથ રાખ્યો તેથી તે દાઝી ગયો. અહીં આપણે એક આગળની અને એક બીજી પાછળની ઘટના માત્ર જોઈ શક્યા. પરંતુ અગ્નિની દહનશક્તિ અથવા ગરમી આપણે જોઈ શક્યા નહિ. વીજળી અમકી; ભયંકર કડાકો થયો અને એક ઝાડ બળીને ખાખ થઈ ગયું. અહીં પણ આપણે આગળપાછળની બે ઘટના

૧. જુઓ હુપર કૃત 'ઇચ્છર અને શુભવાકર્ષણ'

૨. 'પ્રકાશ, વિદ્યુત, લોહચુંબક અને વાયુ, પ્રવાહી તથા ધન પદાર્થોના અણુઓની ગતિ આ સર્વ અત્યાર સુધી પદાર્થવિજ્ઞાનનાં જુદાં જુદાં પ્રકરણો ગણાતાં હતાં, પરંતુ વિજ્ઞાનની આધુનિક અદ્ભુત શોધના પરિણામે તે સર્વ સંપૂર્ણ રીતે સંકળાઈ ગયાં છે.'

માત્ર જોઈ શક્યા. પરંતુ વીજળીની શક્તિને જોઈ શક્યા નહિ. વીજ-
ળીની શક્તિ, ગરમીની શક્તિ, ચુમ્બકાકર્ષણ શક્તિ, મધ્યાકર્ષણ શક્તિ
વગેરે કોઈ શક્તિ આપણી ઇન્દ્રિયોને માટે અગમ્ય છે. એ માટે જ
કદાચ જોન સ્ટુઅર્ટ મિલ અને બેઈન વગેરે પાંડિતો શક્તિનું અસ્તિ-
ત્વ નાકબૂલ કરે છે. તેઓ શક્તિના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરે છે
ખરા, પરંતુ તેઓના અંધોમા શક્તિબોધક શબ્દની વપરાશ પુષ્કળ
જણાય છે. એથી સમજી શકાય છે કે શક્તિ ઇદ્રિય વડે નિહાળી
શકાતી નથી. છતાં તેના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરવો એ અસંભવિન
છે. વળી નવીન જડ વિજ્ઞાન તો કેવળ શક્તિ વિશે જ કહે છે. વિશ્વ-
બ્રહ્માંડના બધા પદાર્થોનું મૂળ આધુનિક વિજ્ઞાન શક્તિમાં જ જોઈ
શકે છે. વજ્રાઘાતથી પ્રચંડ હવેલી ધૂળ બેગી ચર્મ ગર્મ, ધરતીકંપથી
આપ્તું શહેર જમીનમાં ગર્ક ચર્મ ગયું, આ બધું નિહાળી આપણે
એ શક્તિનું કાર્ય છે એમ માનીએ છીએ. ભયંકર ગુણક્ષેત્રમાં હનરો
માણસો મરાયાં, જ્વાળામુખી ફાટવાથી દેશનું સત્યાનાશ વળ્યું, આ
બધું જોઈ આપણને કુદરતી રીતે જ એ શક્તિનું કાર્ય છે એમ
માનવાનું મન થાય છે. સૂર્યને વીંટી શુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ,
બુધસ્પતિ, શનિ. યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન-આ આઠ ગ્રહ અને સેંકડો
નાના ગ્રહો પોતપોતાના માર્ગમાં નક્કી કરેલા વેગે ભ્રમણ કરે છે,
છતાં તેનું કારણ કોઈ પણ જાતની શક્તિ નથી એમ માનવું એ
તત્ત્વન અસ્વાભાવિક છે.

ઉપલા વિવેચન પરથી સમજાશે કે બાહ્ય જગતમાં આપણે
શક્તિ જોઈ શકતા નથી. તો પછી આપણને શક્તિનું જ્ઞાન શી રીતે
ઉત્પન્ન થયું ? શાંતિપૂર્વક વિચાર કરતાં જણાશે કે આપણી પોતાની
શક્તિના પ્રયોગ વડે આપણું શક્તિજ્ઞાન પેદા થયું છે. આપણે આપણી
ઈચ્છાશક્તિ દ્વારા નાના પ્રકારનાં કામ કરીએ છીએ, નાના પ્રકાર-
ના ફેરફારો કરીએ છીએ; ચાલીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, બેલીએ
છીએ અને બીજાં કાર્યો કરીએ છીએ. આપણે પદાર્થ પર આઘાત

કરી તેમાં ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. આપણે અગ્નિ વડે ઘર સળગાવી શકીએ છીએ; વળી સામગ્રી દ્વારા ઘર બાંધી પણ શકીએ છીએ. મિસરના પિરામિડ, આગ્રાનો તાજમહેલ, શુદ્ધગયાનું બૌદ્ધ-મંદિર વગેરે મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિને લીધે પેદા થયાં છે. વિજ્ઞાન, દર્શન, સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર, સંગીત અને કાવ્યમાં માનવની ઇચ્છાશક્તિનો પ્રયોગ જણાય છે. કાર્ય કરવાની શક્તિ કે ઇચ્છાશક્તિની વપરાશને લીધે જ માનવને શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે. મનુષ્ય ને શક્તિદ્વારા ફેરફાર કરે છે તે શક્તિ ચિન્મય છે. માટે બાહ્ય જગતમાં ને શક્તિ ફેરફાર કરે છે તે શક્તિ પણ ચિન્મય છે, એવું અનુમાન કરવું એ ગેરવાજબી નથી. વિજ્ઞાનસાસ્ત્રીઓની એનર્જી ચિન્મય શક્તિ ન પણ હોઈ શકે; કારણ કે તે શક્તિનું કાર્ય માત્ર છે. પરંતુ ને મહાશક્તિ જડ જગતના મૂળ કારણ રૂપે વિદ્યમાન છે, તે શક્તિ ચિન્મય છે એ બાબતમાં ઠંઠાઈ શકે નથી. મનુષ્ય પોતાની શક્તિ વડે જ શક્તિ વિશેનું જ્ઞાન મેળવે છે એ વાત કેટલાક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોએ સ્વીકારી છે. વાયકેલી જાણુ ખાતર કેટલાક પંડિતોના અભિપ્રાય નીચે ટાંકીએ છીએ.

પ્રસિદ્ધ જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની ઝેલર (Zeller) કહે છે કે, 'જ્યારે મનુષ્યો પદાર્થની ઉત્પત્તિ વિશે વિચાર કરવા શરૂ કરે છે, ત્યારે રહસ્યપૂર્ણ પ્રાકૃતિક બનાવો તેના મનમાં 'શાથી, તેનું કારણ શું,' એવા પ્રશ્નો પેદા કરે છે. અભિગતા વધતી જાય તેમ તેમ વિવિધ બનાવો એક જ પ્રશ્ન ખડો કરે છે. એક પ્રશ્નના જવાબ પરથી જ તેના કારણત્વનું પ્રાયમિક જ્ઞાન જન્મ પામે છે. આ બાબતમાં મનુષ્યોને પ્રથમ પોતાની ઇચ્છાશક્તિ અને પોતાના કાર્ય સિવાય બીજું કોઈ સૂત્ર મળતું નથી. કારણ કે આપણે ને કાર્ય કરીએ છીએ તે વિશે સહજ જ્ઞાનદ્વારા અતિ નિકટ રૂપે જાણીએ છીએ. અન્ય ક્ષેત્રે આપણે કેવળ કાર્ય જ જોઈ શકીએ છીએ. બાહ્ય વિષયના કાર્યનો પ્રકાર અને તેની પ્રજાલી તથા કારણની સાથે તેનો સંબંધ, આપણી નિકટની અનુભૂતિનો વિષય નથી.'—

વિજ્ઞાન સભાનો હેવાલ, બર્લિન ૧૮૭૬.

સ્પેન્સર કહે છે કે ‘જે શક્તિદ્વારા આપણે પરિવર્તન કરીએ છીએ. અને જે બધા પરિવર્તનનું કારણદર્શક સાંકેતિક સૂત્ર છે, તેજ આપણા પૃથક્કરણનો છેલ્લો વિકાસ છે.’^૧

ડોક્ટર માર્ટિનો કહે છે કે—‘કારણત્વ વિષે વિચાર કરતાં આપણાથી એક માત્ર પરિચિત કારણત્વની ઉપર જઈ શકાતું નથી. ઘટનાની સ્થિતિ અને આકૃતિ મમે તે હોય પણ તેના અંતરાળે આપણને આપણી ઇચ્છાશક્તિને અનુરૂપ કારણત્વનો વિચાર કરવાની ફરજ પડે છે. ઉપર જે કંઈ કહેવાયું છે તે પરથી એવો સિદ્ધાંત કાઢી શકાય કે પ્રકૃતિમાં જે કંઈ બને છે તેનું એક પ્રકારનું કારણ વિદ્યમાન છે, અને તે કારણ આપણી ઇચ્છાશક્તિને અનુરૂપ છે. આ વિશ્વવ્રક્ષાંક એક અદ્વિતીય પુરુષની ઇચ્છા વડે પેદા થયું છે.’^૨ ‘ધાર્મિક અભ્યાસ.’

૧. સરખાવો:—‘આદિ મનુષ્ય દરેક જાતની આંતરિક શક્તિને પોતાનાથી થઈ શકતી ક્રિયાનું કારણ માનતો અને સર્વ પ્રકારની બાહ્ય ક્રિયા પોતાના જેવી કોઈ માનુષ્ય રૂપધારી દેવી શક્તિ કરે છે એવી માન્યતા ધરાવતો હતો. આ માન્યતામાંથી અવતારવાદ છુટા પાડીએ તો જે સિદ્ધાંત બાકી રહે તે સર્વ પ્રકારના દરજ્જા પદાર્થો અને બતાવોનું કારણ સમાવે છે. —સ્પેન્સર, ‘નાઇન્ટિન્ય સેન્યરી રિન્થ, જન્યુઆરી, ૧૮૮૪.

—પ્રાથમિક સિદ્ધાંતો

૨. ‘આપણી સત્તાની કલ્પના ઇચ્છાશક્તિની અનુરૂપ છે. કાર્યકારણ-ભાવથી કુદરતમાં આપણે જે અમુક બતાવો બનતા જોઈએ છીએ તે આપણા પોતાના સંબંધમાં થતી ક્રિયા સમાન છે. બલશાસનના સિદ્ધાંતનો આ સિવાય બીજો કોઈ અર્થ થઈ શકતો નથી.’

—ડૉ. માર્ટિનો દ્વારા ‘વર્તમાન જડવાદ’ નામક પુસ્તક

‘આપણે આંતર અનુભવ આપણને એક ક્રિયાશીલ સત્ય બળનું જ્ઞાન કરાવે છે અને તે જળ તે આપણે આત્મા છે.

—લિબિનજ.

વેબર તેના દર્શનશાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં કહે છે કે—

‘આધુનિક વિજ્ઞાને જડને શક્તિના રૂપમાં ફેરવ્યું છે. સિપ્લિનજ ખરું કહે છે કે પ્રતિષ્ઠિત વગરની કોઈ પણ સત્તા નથી. પ્રતિષ્ઠિત થવું એટલે ઇચ્છા કરવી. જો પ્રતિષ્ઠિત જડનું મૂળતત્ત્વ હોય, તો ઇચ્છા-શક્તિ જ તેનો પાપો, મૂળ સત્તા અને ઉત્પત્તિનું કારણ થાય. વળી પ્રતિષ્ઠિત જ જ્ઞાનનો ઝરો છે, કારણ કે મન પરોઝ્યા સિવાય કંઈ જ્ઞાન થતું નથી, અને પ્રતિષ્ઠિત સિવાય મન પરોઝાતું નથી. ઇચ્છા જ જ્ઞાનની જનની છે, જ્ઞાન ઇચ્છાનું જનક નથી. ઇચ્છાશક્તિ જ શક્તિ અને પ્રતાનું ક્ષત્રીનર એકત્વ છે, સામાન્ય સમ-વ્યભૂમિ છે. પદાર્થ-વિજ્ઞાન અને નીતિને એક માત્ર ઇચ્છાશક્તિમાં જ ફેરવી શકાય છે; ઇચ્છાશક્તિ જ કેવળ પૂર્ણ સત્તા છે. એ સિવાય બધું સત્તાનો આભાસ માત્ર છે. પ્રતિષ્ઠિત જ જડ અને પ્રતાનું ઉત્પત્તિ કારણ છે, વિકાસ કારણ છે અને ઉપાદાન કારણ છે. તેને મુકાબલે જડ અને પ્રતા અસ્થાયી ગ્રામ માત્ર છે. તે એના કારણરૂપી કાર્યને અવલંબીને જ રહે છે. ઇચ્છાશક્તિ બધા પદાર્થોનો પાપો છે (Ravaisson); એ કેવળ માનવાત્માનો મૂળ સ્વભાવ છે (Duns Scotus, Maine de Biran, Bartholmess), માનસિક જન્મતનું આદિ ગ્રેયતત્ત્વ નથી (Wundt) પણ વિશ્વવ્યાપી ગ્રેયતત્ત્વ છે (Schopenhauer), એ જ અસ્તિત્વનો પાપો અને મૂળ તત્ત્વ છે (Secratian), કેવળ નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે (Schelling). એરિસ્ટોટલ કહે છે કે આ મૂળ સૂત્રને અવલંબીને સ્વર્ગ અને પૃથ્વી સજીવન થઈ રહ્યાં છે.’

—વેબર કૃત તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૦૦-૧૦૧

પશ્ચિમનું તત્ત્વજ્ઞાન બધું વિશ્વવ્યાપી એક ઇચ્છાશક્તિનું પ્રકટીકરણ છે એમ માને છે.^૧ પૂર્વનું તત્ત્વજ્ઞાન પણ તેવો જ સિદ્ધાંત

૧. સરખાવો લોજનો અભિપ્રાય: ‘તે જાવનામય સર્વેશ્વરવાદ છે, તે સાત્ત્વીય યંત્રબ્યવસ્થાનો નિવેશ કરે છે, શરીરની સર્વ ક્રિયાઓને કંટરતની ક્રિયાઓ છે એમ માને છે અને ખાતીપર્વક જણાવે છે કે સર્વ ક્રિયાઓ ઇર્ષા ઉશ્ચર જ છે.’

બાધે છે. બુદ્ધિ, વેદાન્તદર્શનમાં કેવી સ્પષ્ટતાપૂર્વક આ શક્તિતત્ત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે !

બ્રહ્મસૂત્ર કહે છે કે—

પ્રવૃત્તેષ્વ ૧^૨ અધ્યાય ૨ બે, પાદ બીજું, સૂત્ર બીજું.
‘સ્વતાઃ પ્રવૃત્ત્યનુપપત્તેષ્વ નાનુમાનમ્’ इति निम्न्यार्कभाष्यम् ।
‘અહ કરોમીતિ ચૈતન્યસ્યૈવ પ્રવૃત્તિર્દર્શનાત્ જડસ્યકર્તૃત્વં
નેતિ યા ।’

इति गोविंदभाष्यम् ।

વ્યાખ્યા:—અચેતનમાં સ્વતાઃ કાર્ય પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે નહિ.
માટે અચેતનપ્રધાનનું જગતકારણત્વ તર્કથી અસિદ્ધ થાય છે.

એમ કહી શકાય કે શક્તિમાં પ્રવૃત્તિ છે, માટે શક્તિકારણવાદ
માનીએ તો બસ છે. આ તર્કનો જવાબ આપતાં બ્રહ્મસૂત્ર કહે છે કે—
उत्पत्त्यसंभवात् । બીજા અધ્યાય, બીજું પાદ, ૨૪ મુ સૂત્ર.

‘પુરુષમન્તરેણ શક્તેઃ સકાશાઽજગદુત્પત્ત્યસંભવાત્ ન
તત્કારણવાદોડપિ સાધુઃ’ इति निम्न्यार्कभाष्यम् ।

વ્યાખ્યા:—પુરુષ વિના કેવળ શક્તિમાંથી જ જગતની ઉત્પત્તિ
થવી અસંભવિત છે. માટે શક્તિકારણવાદ પણ અસાધુ છે. શ્રવ
રૂપી પુરુષ સર્વજ્ઞ શક્તિનો આધાર છે. આધાર સિવાય શક્તિ ટકી
શકે નહિ. માટે અનાશ્રિત શક્તિ વડે જગતની ઉત્પત્તિ સંભવતી
નથી. જો એમ કહીએ કે શક્તિ પોતે જ વિજ્ઞાનયુક્ત છે, માટે
તેના વડે જગતની ઉત્પત્તિ સંભવિત છે, તો બ્રહ્મવાદનો જ સ્વીકાર
કરાય છે. આથી બ્રહ્મસૂત્ર કહે છે કે,—

विज्ञानादिमाये चा तदप्रतिषेधः ॥

અધ્યાય ૨ બે, પાદ ૨ બું, સૂત્ર ૪૪ મું.

૧. સરખાવો:—‘યત પ્રવૃત્તિર્મૂતાનાં યેન સર્વમિદં તતમ ।

જેમાંથી સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ છે અને જેના વડે આ સર્વ બંધાયેલી
રહ્યું છે

‘સ્વાભાવિકવિજ્ઞાનાદિદ્વંદ્વગીકૃતે તુ તદ્વપ્રતિષેધઃ, સ્વતો
વિનષ્ટઃ શક્તિવાદઃ, યદ્વસ્વીકારાત્’ ૧૬૧૧ નિમ્બાર્કભાષ્યમ્ ।

પૂર્વોક્તિ દોષ કાઢી નાખવા ખાતર જો એમ કહેા કે શક્તિ
વિજ્ઞાનાદિ સંપન્ન છે, તો આ મત સામે કંઈ વાધો નથી.
એ બ્રહ્મવાદ જ છે. કારણ કે વેદાન્ત પણ બ્રહ્મને સ્વાભાવિક
શક્તિસંપન્ન કહે છે. એ હારા ચક્તિકારણત્વ નષ્ટ થઈ બ્રહ્મકારણત્વની
પ્રતિષ્ઠા થાય છે. આ પરથી જણાય છે કે વિશ્વબ્રહ્માઃ એક
વિજ્ઞાનમય પુરુષની શક્તિનું પરિણામ છે. બ્રહ્મશક્તિ સિવાય જગતમાં
બીજો કોઈ પદાર્થ નથી, બીજી કોઈ શક્તિ નથી. બીજા કશીએ
પણ હિમ્મત સ્વરે આ વાત જાહેર કરી ગયા છે.

સ્વેતાસ્વેતરોપનિપદમાં લખ્યું છે કે—

ન તસ્ય કાર્ય કરણંચ વિષયતે
ન તત્ત્વમધ્યામ્યધિક્ષ્ય દૃશ્યતે ।
પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રુયતે

સ્વાભાવિકો જ્ઞાનચલક્રિયા ચ ॥૮૮॥ ૭૭૭ અધ્યાય.

તેને કાર્ય કે કરણ નથી. તેના સમાન અથવા તેના કરતાં
અધિક કંઈ નજરે પડતું નથી. તેની વિવિધ પરાશક્તિ, સ્વાભાવિક
જ્ઞાન, હિમ્મત અને ક્રિયાની વાતો સાંભળવામાં આવે છે.

કદપ્ પુરો થતાં પ્રાણી માત્ર ભગવાનની પ્રકૃતિરૂપે—માયાશક્તિ
રૂપે દેશવાઈ જાય છે. તેથી ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે—

સર્વભૂતાનિ કૌંતેય પ્રકૃતિં યાન્તિ મામિકાં ।
કલ્પસયે પુનસ્તાનિ કલ્પાર્વો વિષ્ણુર્જામ્યહમ્ ॥૭૭॥ ૧

અધ્યાય નવમો.

૧ ધ્રોમદ્વગવર્જીતાના દશમા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે—

‘અથવા યદુનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તથાજ્ઞેન ।

ચિદ્ધમ્યાદમિદં કૃત્સ્નમેકાંશેન સ્થિતો જગત્ ॥

કલ્પ પુરો ચતાં બધા પ્રાણીઓ મારી પ્રકૃતિ રૂપ બની બપ
છે. કલ્પની શરૂઆતમાં હું ફરી સૃષ્ટિ રચું છું.

ચંદીમાં કલ્પું છે કે:—

યા દેવી સર્વમૂતેષુ શક્તિરુપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમન્તસ્યૈ નમોનમઃ ॥૨૪॥

અધ્યાય પાંચમો.

જે દેવી સર્વ ભૂતને વિશે શક્તિરૂપે અવસ્થાન કરી રહી છે,
તેને નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર.

વિષ્ણુપુરાણમાં લખ્યું છે કે—

‘ एकदेशस्थितस्याग्नेर्ह्योत्सना विस्तारिणी यथा ।

परस्य ब्रह्मणः शक्तेस्तथेदमखिलं जगत् ॥૧।૩૨।૩૬

એક દેશસ્થિત અગ્નિની ન્યોત્સના જેમ બહુ દૂર ફેલાય છે તેમ
અખિલ જગત પરબ્રહ્મની શક્તિ છે.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં લખ્યું છે કે—

‘અનંત શક્તિઓમાં કૃષ્ણની ત્રણ શક્તિ સર્વોપરિ છે; ધૃત્વા-
શક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, અને જ્ઞાનશક્તિ. ધૃત્વાશક્તિપ્રધાન કૃષ્ણ ધૃત્વા
વડે સર્વના કર્તા છે; જ્ઞાનશક્તિપ્રધાન વાસુદેવ ચિત્તના અધિષ્ઠાના
છે. ધૃત્વા, જ્ઞાન અને ક્રિયા વિના સૃજન ચતુ નથી; ત્રણેની ત્રણ
શક્તિ મળી પ્રપંચ રચે છે.’

—૨૦ મું, પ્રકરણ, મધ્ય લીલા.

[પણ હે અનુન ! આ બધી બાબતો બહુવાપી તને મું લાગે !
હું તો માત્ર મારા એક અંશથી આખા જગતમાં વ્યાપી રહ્યો છું.]

૧. સરખાવો: ‘ પ્રકાશની, લહરિઓમાં તરવરતા અણુઓ, પૃથ્વી પરતું
જીવન અને આકાશમાં વ્યાપી રહેલા અનંત સૂર્યમંડલો તે સર્વમાં-
ન્યારે મેં પોતાની મેળે થવી નોંધની શોધ કરી ત્યારે-મને એકતાનું દર્શન
થયું. તે વખતે હું પ્રથમ જ સમજ્યો કે અમારા પૂર્વજોએ ગંભીરા કિનારા
પર ત્રીશ સેકા પહેલાં જોયો વિવિધતામાં રહેલી એકતા જુએ છે, તેમને
જ સત્ય લાગે છે’ એમ ચબ્દો કલા હવા, તે ખરા જ હતા.’

—દૉ. જી. સી. બોઝ.

અહીં એવો પ્રશ્ન થાય કે જો ચિન્મય શક્તિમાંથી જ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ હોય, તો પછી જડ જગતમાં આપણે એ શક્તિનું કાર્ય પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતા નથી તેનું કારણ શું ? જડ જગત આપણને ચિન્મય શક્તિના સમાચાર કેમ આપતું નથી ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં અમારે એ કહેવાનું છે કે જડ જગત શક્તિનું કાર્ય માત્ર છે. કેવળ જડ વસ્તુ (matter) શા માટે, જડની શક્તિ (energy) પણ કાર્ય માત્ર છે. ગરમી, પ્રકાશ, વીજળી વગેરે બધી એનર્જી ઇથરની કંપારી માત્ર છે, ઇથરનું કાર્ય માત્ર છે એમ વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રીઓ કબૂલ કરે છે. આથી એમ કહે છે કે જડ વસ્તુ (matter) અને શક્તિ (energy) બંને સૂક્ષ્મતમ શક્તિનું કાર્ય છે.

એક પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની આ મંબંધમાં શું કહે છે તે જુઓ, 'આપણી જાણીતી શક્તિને નિરપેક્ષ કારણનું કોઈ નિયંત્રિત કાર્ય માનવું એ જ હિચિત છે.'
—સ્પેન્સર

જગતમાં કેવળ આપણે કાર્ય જોઈ શકીએ છીએ, તેથી કાર્યાવલીને બેદી કારણનું ખરું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં અમુક પ્રમાણમાં અસમર્થ નીવડીએ છીએ. પરંતુ જેઓ આંખોવાળા છે તેઓ આ જડ જગતમાં પણ જ્ઞાનનું કાર્ય જોઈ ધન્ય થઈ જાય છે પ્રસિદ્ધ જ્યોતિઃશાસ્ત્રી કેપ્લર ગ્રહોને પોતાના વૃત્તાકાર મર્ત્તમાં સરખા વેગથી ભ્રમતા જોઈ તેના કારણરૂપે જ્ઞાનના કાર્યને જોઈ શરૂ થઈ જાય. ગણિત

૧. કાન્ટના વિચારો સરખાવો: 'આ કાર્યમાં મુસ્કલો એ આવે છે કે આત્માને દેખાતા પદાર્થ' અને ઇદિયોને દેખાતા પદાર્થ એક રૂપ નથી એમ આપણે માનતા આવ્યા છીએ કારણ કે આત્મા કાલદર્શી છે ત્યારે ઇદિયો દેશ અને કાલ બંને જોઈ શકે છે. કિંતુ જો આપણે એમ ધારીએ કે બંને ભ્રમના પદાર્થોનું ખરું સ્વરૂપ જુદું નથી, પણ એક આંતરિક છે અને બીજું બાહ્ય છે, તો પછી સિદ્ધ થાય છે કે દરેક જગતની અંદર રહેલ સત્ય વસ્તુ અનેક રૂપ નથી.'

—શુદ્ધ પ્રજ્ઞાનું વિવેચન.

શાસ્ત્રી યુલર (Euler) કહેતો કે પ્રવૃત્તિ અને વાસના (inclination and desire) ગુરુત્વાકર્ષણનું મૂળતત્ત્વ છે. પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષશાસ્ત્રી હર્શલ (Sir j. Herschel) કાર્યકારણ સંબંધના મૂળમાં પ્રવૃત્તિ (effort) ભેદ શક્યો હતો. શારીરવિજ્ઞાનશાસ્ત્રી હેકલ (Haeckel) કહેતો કે પરમાણુની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ (desire and aversion) ઈન્દ્રિયચેતના અને ઇચ્છાશક્તિ (Sensation and will) છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ટિન્ડાલ (Tyndall) કહેતો કે પરમાણુના સમૂહ મુખી જીવન ખ્યાલવાની ઇચ્છા (desire for life) વિષમ્બન છે.^૧

કેવળ એટલું જ નહિ પણ જગદીશચંદ્ર વસુએ સિદ્ધ કર્યું છે કે આધાતથી નિર્જીવ ધાતુપિંડ અને સજીવ માંસપેશી એક જ પ્રકારનો જવાબ આપે છે. ચેતન શરીરની પેઠે ધાતુપિંડ પણ અવસાનનાં ચિહ્નો બતાવે છે. ભારે આધાતથી માંસપેશી અને ધાતુ શિથિલ અને વિવશ બની જાય છે. મરણના પ્રયોગ વડે મનુષ્યના શરીરની પેઠે ધાતુપિંડ પર પણ અસર થતી જણાય છે. વિષના પ્રયોગ વડે વિષની બધી ક્રિયા ધાતુપિંડ પર પણ થતી હોય એવું ભેદ શકાય છે.^૨

પશ્ચિમના ઘણા પંડિતોએ ડોક્ટર જગદીશચંદ્રની શોધની સત્યતા સ્વીકારી છે. અમે નીચે માત્ર બે પાશ્ચાત્ય પંડિતોનો અભિપ્રાય ટાંકીએ છીએ.

રોબર્ટ્સ ઓસ્ટન કહે છે, કે ‘મૌલિક ધાતુ અને મિશ્ર ધાતુ-સમૂહ તથા ચેતન શરીર વચ્ચે ઘણું જ સાદર્ય રહેલું છે.’

૧. “આ પ્રમાણે જગત ડોક્ટર્સ અને હોબ્સ કહે છે તે પ્રમાણે ચંત્ર નથી. તેમાં ચક્રિત, આત્મા, જીવન, વિચાર અને ઇચ્છા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. જે આપણને દેખાય છે તે ચંત્ર છે પણ આપણે તે ફક્ત બહારનો જ ભાગ ભેદ શકીએ છીએ.” —લિબિન

૨. જુઓ ડૉ. જી. સી. બોઝ ફ્રાંક ‘જડ અને ચેતનના જવાબ.’

ડોક્ટર વૉનશ્રોન (Dr. otto Von Schroen Professor of Pathological Anatomy in Naples) કહે છે કે:—

‘ક્રીસ્ટલની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને તેના સામાન્ય ગુણોની ચર્ચા કરતાં મારી ખાતરી થઈ છે કે એક જ શક્તિ જડ ઉપર તેની બધી સ્થિતિમાં કાર્ય કરી રહી છે. એ શક્તિને આપણે જીવન કહીએ છીએ. જીવનશક્તિ જે પ્રણાલીથી ક્રીસ્ટલનું નિર્માણ કરે છે તેણે અને તે સાથેની બીજી ઘટનાઓએ અને માનવાની ફરજ પાડી છે કે ગરમી, પ્રકાશ, રાસાયનિક શક્તિ, વીજળી, યોગાકર્ષણ વગેરે બધી શક્તિ જીવનશક્તિનું જ પ્રકટીકરણ છે’—શિકાગો ટ્રિબ્યુન, ૧૮૯૭.

જડ પ્રકૃતિની ચર્ચા કરતા કેવળ જ્ઞાનનો જ પ્રકાશ દેખાય છે એમ માનવાનું નથી. પણ તે સાથે એમ પણ માનવાનું છે કે બ્રહ્માંડનું અસ્તિત્વ તથા તેની સ્થિતિ પરમ પુરુષનું સત્ય સ્વરૂપ ઓળખાવનાર છે, બ્રહ્માંડનો આનંદ એ પરમ પુરુષનો આનંદ ઓળખાવનાર છે. રંગ, સ્વર, ગરમી, પ્રકાશ, વીજળી, ડુંકામા અવસ્થાભેદ કરીને સમસ્ત પદાર્થો આપણને આનંદ આપતા રહે છે. પંડિતો જગતમા આનંદનો પ્રકાશ, સૌંદર્યની મોહિની મૂર્તિ જોઈ ધન્ય થાય છે. આ બ્રહ્માંડમાં સત્ય, જ્ઞાન અને આનંદ આતપ્રોત ભાવે વિદ્યમાન રહેલા છે. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં ઓછાવત્તા પ્રમાણુમા સત્ય અને આનંદનું અને જ્યાં આનંદ છે, ત્યાં ઓછાવત્તા પ્રમાણુમા સત્ય અને જ્ઞાનનું પ્રકટીકરણ દેખાય છે. જે કારણુમાં નથી તે કાર્યમા આવી શકે નહિ. કારણુની શક્તિ જ વાસ્તવિક રીતે કાર્ય રૂપે પ્રગટ થાય છે. શંકરાચાર્ય તે ખાતર કહે છે કે—

‘કારણસ્ય આત્મભૂતા શક્તિઃ શક્તેષ્ચાત્મભૂતં કાર્યમ્’ ।

૨-૧-૧૮ બ્રહ્મસૂત્રનું ભાષ્ય.

કારણુની આત્મભૂત શક્તિ છે, શક્તિનું આત્મભૂત કાર્ય છે.

માટે બ્રહ્માંડનું આદિકારણ કેવળ વિજ્ઞાનમય નથી, તે સચ્ચિદાનંદમય પુરુષનું પ્રકટીકરણ માત્ર છે. જગતમા જે કંઈ મુંદર છે,

જે કંઈ મધુર છે, તે એ પરમ પુરુષનો જ પરિચય કરાવે છે. વિશ્વનો બધો આનંદ, બધો રસ, ભગવાનનો જ આનંદ છે. પંચદશી ત્રણ પ્રકારના આનંદ વિશે જણાવે છે, બ્રહ્માનંદ, વાસનાનંદ અને પ્રતિબિંબાનંદ. વાસનાનંદ અને પ્રતિબિંબાનંદ સ્વયંપ્રકાશી બ્રહ્માનંદનું જ રૂપાંતર છે.

પંચદશીમાં કહ્યું છે કે—

બ્રહ્માનંદઃ વાસના ચ પ્રતિવિચ્છદ્ધિતિ ત્રયમ્ ।

અતરેણ જગત્યસ્મિન્નનંદો નાસ્તિ કશ્ચન ॥

તથા ચ વિષયાનંદો વાસનાનંદો હત્યમ્ ।

આનંદો જનયન્નાસ્તે બ્રહ્માનંદઃ સ્વયંપ્રભઃ ॥૮૦॥

પ્રકરણ અગીયારમું.

બ્રહ્માનંદ, વાસનાનંદ અને પ્રતિબિંબાનંદ આ ત્રણ પ્રકાર સિવાય જગતમાં બીજો આનંદ નથી. પરંતુ પ્રતિબિંબાનંદ અને વાસનાનંદ સ્વયંપ્રકાશી બ્રહ્માનંદમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

જગતના બધા આનંદનું મૂળ રસસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ છે, એમ પંચદશી ઉચ્ચ સ્વરે પુકારી કહે છે:—

एषोऽस्य परमानंदो योऽखण्डेकरसात्मकः ।

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेषोपभुञ्जते ॥ પ્રકરણ પંદરમું

અખંડ એક રસ સ્વરૂપ પરમાત્મા તે આ જગતનો પરમાનંદ છે, એ પરમાનંદની કણી માત્ર જીવો ભોગવે છે.

પ્રકૃતિના પૃથક્કરણથી અને તેની આલોચના કરવાથી સૌંદર્ય-તત્ત્વનો આભાસ માત્ર પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી સૌંદર્યતત્ત્વની બાજુ બાજુ કંઈ કંઈ જણાય છે ખરી, પરંતુ તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તે જણવા ખાતર ઋષિશાસ્ત્ર અને મહાત્માઓના વાક્યો પર આધાર રાખવો પડે છે. સૌંદર્યતત્ત્વ એ અપ્રાકૃતતત્ત્વ છે; વાક્ય, મન અને શુદ્ધિ વિશ્વ મનોરમ થઈ ત્યાંથી પાછી ફરે છે. તેથી જ આપણે

મહાત્માઓનાં પગલાંનું અનુસરણ કરી એ તત્ત્વની વ્યાખ્યા કરવી પડે છે.

શાસ્ત્ર અને મહાત્માઓં એક સચ્ચિદાનંદમય પરમ પુરુષને જગતના પરતત્ત્વ તરીકે ઓળખાવે છે. આ પરમ પુરુષની શક્તિ અનંત છે. તેમાંની ત્રણ મુખ્ય શક્તિ વિને મહાત્માઓએ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે; ચિદશક્તિ, શ્રવશક્તિ અને માયાશક્તિ. ચિદશક્તિ તેનું સ્વરૂપ છે, શ્રવશક્તિ વડે તેણે જગત ધારણ કરી રાખ્યું છે અને માયાશક્તિ વડે તે જગતરૂપે પરિણામ પામ્યો છે. આ જગત તેની માયાશક્તિનો વિકાસ છે.

વિષ્ણુપુરાણ કહે છે—

વિષ્ણુશક્તિઃ પરા પ્રોક્તા ક્ષેત્રજ્ઞાત્ર્યા તથાપરા ।

અવિદ્યાકર્મમંજાન્યા નૃતીયા શક્તિરિષ્યતૈ ॥

વિષ્ણુપુરાણ, ૫૪માં, સાતમો અધ્યાય.

વિષ્ણુશક્તિને પરાશક્તિ કહે છે. ક્ષેત્રજ્ઞના નામથી ઓળખાતી શક્તિને અપરા અને કર્મના નામથી ઓળખાતી ત્રીજી શક્તિને અવિદ્યા કહેવામાં આવે છે.

શ્રીયૈતન્મચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે—

‘સૂર્યના અંશરૂપ કિરણો જેમ અગ્નિની જ્વાલાના સમૂહરૂપ છે, તેમ કૃષ્ણની ત્રણ સ્વાભાવિક શક્તિ છે. કૃષ્ણની ત્રણ સ્વાભાવિક શક્તિનો વિકાસ ચિદશક્તિ, શ્રવશક્તિ અને માયાશક્તિ છે.’

૨૦ મુ પ્રકરણ, મધ્યલીલા.

પરમેશ્વરની માયાશક્તિ જગતરૂપે પરિણામ પામી છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે—

‘અમિરાપોઽનલો યાયુઃ સ્વં મનો વુદ્ધિરેધ ચ ।

અહંકાર ઇતીયં મે મિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટથા ॥’

‘ઇતીયં યથોક્ત્તા પ્રકૃતિર્મમમશ્વરીમાયાશક્તિરષ્ટથા મિન્ના મેદમાગતા ।’

શાંકરભાષ્યમ્ ॥

પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારઃ મારી આ આઠ પ્રકારની ભિન્ન પ્રકૃતિ છે.

પરમેશ્વરની માયાશક્તિ જ પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારરૂપે પરિણામ પામી છે.

બ્રહ્મસૂત્ર કહે છે કે—

આત્મકૃતેઃ પરિણામાત્ ॥ ૧ શ્લો અધ્યાય, ૪ થું પદ, ૨૬ મું સૂત્ર
પરંતુ કર્તાતું કર્મપણું કેવા રૂપનું છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે કે સર્વશક્તિમાન બ્રહ્મ સ્વેચ્છાથી જગતરૂપે પરિણામ પામેલ છે અને પોતે અવિકૃતભાવે અવસ્થાન કરે છે, એ તેની શક્તિમત્તાને કીધે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય બ્રહ્મસૂત્રના આ સૂત્ર તરફ લક્ષ રાખી કહે છે, કે ‘પરિણામવાદનો વ્યાસસૂત્ર સ્વીકાર કરે છે; અર્થાત્ શક્તિવાળો ઈશ્વર જગતરૂપે વિકાસ પામ્યો છે.’

શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત, મધ્ય કીલા.

આ પરથી જણાય છે કે ભગવાનની શક્તિ જગતરૂપે વિકાસ પામી રહી છે. પ્રાકૃત જગતના સૌંદર્યનું મૂળ ભગવાન પોતે છે. વેદાન્તસૂત્ર અતિ સુંદર દૃષ્ટાંત દ્વારા આ તત્ત્વ પ્રગટ કરે છે.

બ્રહ્મસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

પદયજ્ઞ^૧ ૨ શ્લો અધ્યાય, ૧ હું પાદ, ૧૮ મું સૂત્ર.

‘યથા ચ પૂર્વે સંવેદિતઃ પશ્યાત્ પ્રસારિત પદસ્તદ્બ્રહ્મિ-શ્ચમિતિ’ નિમ્યાર્કમાણ્યમ્ ॥

વ્યાખ્યા—‘સંકેલી દીધેલું વસ્તુ જેમ વિસ્તાર પામે છે તેમ વિશ્વ પણ અપ્રકટ અવસ્થામાંથી પ્રગટ થાય છે.’

૧. સંક્રાયાયે આ સૂત્રનો અર્થ જુદી રીતે કર્યો છે. તે કહે છે કે વિસ્તારેલું વસ્તુ અને સંકેલેલું વસ્તુ જેમ જુદું નથી તેમ કાયંક્ષત જગત કારણથી જુદું નથી.

આ જગત સંકેલેલા વસ્તુ સમાન છે. વિશ્વશિદ્ધીએ એ સંકેલેલું વસ્તુ વિસ્તાર્યું કે તરત જગતનું સૌદર્ય, કેાતરકામ વગેરે બધું પ્રગટ થઈ ગયું. જે બાબત છુપી હતી તે જીવ માવને પ્રત્યક્ષ થઈ ગઈ. જે વિશ્વશિદ્ધીએ આ મનોમુગ્ધકર વસ્તુ વિસ્તાર્યું છે તેને નમસ્કાર

અમે જડ સૌદર્ય અને લલિત કલાના સૌદર્યને પ્રાકૃત સૌદર્ય ગણ્યું છે. જડ સૌદર્યમા પ્રાકૃત સામગ્રી દ્વારા રસ પ્રગટ થાય છે. લલિતકલાના સૌદર્યમા પણ પ્રાકૃત ઉપકરણો વડે જ રસ પ્રગટ થાય છે. પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની હેગલના મત પ્રમાણે લલિત કલામા પ્રાકૃત ઉપકરણોનું કંઈ વિશેષત્વ રહેતું નથી પ્રાકૃત ઉપકરણો લલિત કલારૂપે આપણા આત્મામા આનંદ પેદા કરે છે. લલિતકલામા ઈન્દ્રિય-આદ્ય ઉપકરણોને આત્માની મૂર્તિ આપવામા આવી છે.^૧ વિક્ટર ટુગનિયો કહે છે કે—

“ કેવળ પ્રાકૃતિક સૌદર્ય જ નહિ, પણ પ્રકૃતિ અને પ્રતિ-જ્ઞાની મદદથી માનવનું ચિત્ત જે આદર્શ સૌદર્યની કલ્પના કરે, તે સૌદર્યને સ્વાધીનપણે ફરીથી સૃજનું એ જ શિલ્પકલા છે. ”

વળી તે કહે છે કે—

“ પ્રાકૃતિક સૌદર્યની મદદથી નૈતિક સૌદર્ય દેવા રૂપમા પ્રગટ કરી શકાય, એ શિલ્પકલાનો છેવટનો ઉદ્દેશ છે. ”

પ્રસિદ્ધ કલાકાર સિડની કોલ્વિન (Sidney Colvin) પ્રાકૃત ઉપકરણ દ્વારા રસ પ્રગટ કરવો તથા જનમૂત કરવો એ જ કલાનો ઉદ્દેશ છે એમ કહી ગયો છે.^૨

૧ હેગલ કૃત ‘લલિતકલાની મીમાંસા’ની બોસાકેએ લખેલી પ્રસ્તાવના.

૨ ‘માણસ વિશિષ્ટ રીતે ચોખ્ખાપૂર્વક સ્વતંત્રતાથી લાગણી જન-રત કરવા તથા દર્શાવવાના ઉદ્દેશથી વાલબદ્ધ મતિ અને ઉચ્ચારણ તથા સુરેખ આકૃતિના નિયમોને અનુસરી અને ફક્ત ઉપયોગવાદની જ દૃષ્ટિથી નહિ પરંતુ અનેક માણસોને કાયમી અને નિષ્કામ આનંદ આપી શકે તેવી જે કૃતિ કરે છે તેનું નામ કલા.’

જડ સૌંદર્યમાં પ્રાકૃત સામગ્રીમાં ચર્ચિત રસ પ્રગટ થાય છે. તે પ્રમાણે રસ પ્રગટ કરવો અને જાગરત કરવો એ જ લલિતકલાનો છેવટનો ઉદ્દેશ છે. જડ સૌંદર્યમાં જીવનનું કંઈ લક્ષણ પ્રગટ થતું નથી. લલિતકલામાં પણ તેમ જ છે. તેથી અમે જડ સૌંદર્ય અને લલિતકલાને પ્રાકૃત સૌંદર્યના વર્ગમાં મૂકીએ છીએ. શાંતિપૂર્વક વિચાર કરતાં જણાશે કે પ્રાકૃત સામગ્રીમાં સૌંદર્ય છે તેથી જ લલિતકલામાં સૌંદર્ય પ્રગટ કરી શકાય છે. પ્રાકૃત સામગ્રીમાં શક્તિ ન હોત-પ્રાકૃત સામગ્રીમાં સૌંદર્ય ન હોત તો તે લલિતકલામાં પેદા થઈ શકત નહિ. મનુષ્ય જે શુદ્ધિબળ વડે, જે પ્રતિભાબળ વડે, લલિતકલા સરજે છે, તે પ્રતિભા અને શુદ્ધિ પણ ભગવાનની જ શક્તિ છે. હવે પછીની ચર્ચા પરથી જણાશે કે જીવ ભગવાનની બેદાબેદ-શક્તિનું પ્રકટીકરણ છે. તેથી જડ સૌંદર્ય કે લલિતકલાનું સૌંદર્ય બધું ભગવાનનું સૌંદર્ય છે. ભગવાન સિવાય જગતમાં કંઈ વસ્તુ નથી, કંઈ સૌંદર્ય નથી, કંઈ તત્ત્વ નથી.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

—જુઓ સિંહનિ કોલ્લિનનો એન્સાઇક્લોપિડિયા બિયાનિમાની ૧૧
મી આવૃત્તિમાં લલિતકલા પરનો લેખ.

‘હેતુપુરઃસર નૈસર્ગિક શક્તિઓની યોજના એ જ કલા.’

—એન સ્કુઅર્ટ મિલ.

સરખાવો:—‘આ અને બીજી બધી બાબતોમાં મનુષ્યનો મર્ચાન્ડેસ થઈ વખત કહ્યું છે તેમ મર્ચાન્ડિસ છે; તે વસ્તુઓનું અનુક્રમ રીતે સ્થળાંતર કરવામાં જ પુરો થાય છે. આપણે પદાર્થોને ફેરવીએ છીએ અને જે વસ્તુઓ જુદી હતી તેને ભેગી કરી ગોઠવીએ છીએ અથવા જે ભેગી હતી તેમાંથી કેટલીક લઈ લઈએ છીએ અને આ પ્રમાણે આવા સાદા ફેરફારથી સુપુર નૈસર્ગિક શક્તિઓને ચેતનશીલ બનાવી મનધારી અસર ઉપભવીએ છીએ. યોજના કરનાર ઇચ્છાશક્તિ, રચના કરનાર શુદ્ધિ અને ક્રિયાઓ કરનાર સ્નાયુબળ એ બધી પણ કુદરતી શક્તિઓ જ છે.’

—એન સ્કુઅર્ટ મિલ.

યદ્ યદ્ વિભૂતિમત્ સત્ત્વં શ્રીમદ્ગૈર્જિતમેષ ઘા ।

તત્તદેવાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોઽશ સંભવમ્ ॥૪૧॥

અધ્યાય દશમો.

જે જે ઐશ્વર્યયુક્ત, મુંદર મ્થને બલશાલી છે, તે તે વસ્તુ
મારી શક્તિના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થએલ છે એમ બાલ્યજે.

અંદીમાં કહ્યું છે કે—

યા દેવી સર્વભૂતેષુ કાન્તિરુપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ॥

જે દેવી સર્વ ભૂતને વિષે કાન્તિરૂપે વસી રહી છે, તેને
નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર.

પરમેશ્વરની એક બીજી શક્તિનું નામ શ્રવશક્તિ છે. આ
શ્રવશક્તિને પરબ્રહ્મશક્તિ તરીકે ભગવદ્ગીતામાં ઓળખાવેલ છે,

અપરેયમિતંસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરમ્ ।

જીવભૂતાં મહાબાહો ચયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥૫॥

સાતમો અધ્યાય.

પૂર્વોક્ત અષ્ટમા પ્રકૃતિ અપરા છે. હે મહાબાહો, આ અપરા
પ્રકૃતિથી જુદી જે ક્ષેત્રજ્ઞના લક્ષણવાળી પરા પ્રકૃતિ છે તે સમસ્ત
જગતને ધારણ કરી રહી છે, તેને તું બાલ્ય.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રવને પરબ્રહ્મના સનાતન અંશ તરીકે
સ્વીકાર્યો છે. તેમાં લખ્યું છે કે:

મમૈષાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ

મનઃ પદ્માનોન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્યાનિ કર્ષતિ ॥૭॥

અધ્યાય પંદરમો.

આ સંસારમાં શ્રવ મારો સનાતન અંશ છે. આ શ્રવ પ્રકૃતિ-
સ્થિત મન સાંથે હજારે ઈન્દ્રિયોને આકર્ષે છે.

અસ્થાયી, વિનાશશીલ અહંબુદ્ધિ જ શ્રવના કર્તૃત્વની જનની
છે. શ્રવ આ અહંબુદ્ધિથી પોતાને 'કર્તા', 'સ્વાધીન' માને છે. પરંતુ

જ્યારે અહંબુદ્ધિ જતી રહે ત્યારે તે જોઈ શકે છે કે વાસ્તવિક રીતે તેની કંઈ સત્તા નથી. તેની સત્તા પરાયણ છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં લખ્યું છે કે :
 પરંતુ તુ તત્ત્વશ્રુતેઃ ॥ ૨ જો અધ્યાય, ૩ જી પાઠ, ૧૬મું સૂત્ર.
 જીવનું કર્તૃત્વ વગેરે બધું પરમાત્માને આધીન છે એમ શ્રુતિ કહે છે.

ભગવાન ઇશુખ્રિસ્ત કહે છે કે—

‘હું ખરેખર તમને કહું છું કે જે ધર્મ માટીમાં પડ્યા છતાં મરતો નથી કેવળ તે એકલો જ રહે છે. પરંતુ જો તે મરે તો તેમાંથી પુષ્કળ પાક ઉત્પન્ન થાય છે.’^૧

—સેંટ જોન, પ્રકરણ ત્રીજું.

• ‘ખ્રિસ્તનું અનુકરણ’ નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે—

‘હાય ! તે જુદા માનવ (હું પાછું) હજીસુધી મારામાં વસી રહ્યો છે, હજીસુધી કોસથી વિધાયો નથી. એ મનુષ્ય મારા આત્માની વિરુદ્ધ ખાસ કરીને કમર કસી ઉભો છે; આંતરિક યુદ્ધનો વિરામ થયો નથી. મારા આત્માના રાજ્યમાં શાંતિ સ્થપાઈ નથી.’

શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે,—

‘જીવનું સ્વરૂપ તે કૃષ્ણનું નિત્ય દાસત્વ છે પણ તટસ્થ શક્તિ બેદાબેદ પ્રગટ કરે છે.’

—મધ્યલીલા, પ્રકરણ ૨૦ મું.

મહાત્મા રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ કહે છે કે—

‘મનુષ્યની અંદર કાચું ને પાકું એમ બે તરેહનું હુંપણું છે. અહંકારી હુંપણું એ કાચું છે. એ હુંપણું મહા ચત્રુ છે. તેનો મંદાર કરવો જોઈએ. બીજું હુંપણું નીચ છે અર્થાત્ દીન છે. તેને પાકું

૧. બાઇબલમાં એક બીજે સ્થળે લખ્યું છે કે,—

‘જિસસે જવાબ આપ્યો કે હું તને ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે જે મનુષ્ય નહું જીવન પ્રાપ્ત કરતો નથી તે સ્વર્ગ મેળવી શકતો નથી.’

સેંટ જોન, પ્રકરણ ૩ જી.

હુપણુ કહી શકાય. એ હુપણુ રહેવાનું જ છે. તે મિત્ર છે, તેને શત્રુ તરીકે ગણી શકાય નહિ. લસણુવાળા ખવળતાને જેમ વાર વાર ઘોવા છતાં તેની દુર્ગંધ જતી નથી, તેમ અહંકારી હુપણુની દુર્ગંધ કેમે કરી જતી નથી. જ્યારે એ હુપણુ નષ્ટ થાય ત્યારે જ મુક્તિ થાય છે. શિવ જ્યારે શય થઈ પડ્યા હતા, ત્યારે જ કાવી તેની છાતી પર ખડી રહી હતી. જ્યારે તે ગ્યુચિંગા પુકતા ફગતા હતા ત્યારે તેની છાતી પર એ આનંદમય કાલી નહોતી. આ પ્રમાણે હુપણુને વિનાશ થઈ મનુષ્ય જ્યારે શય સમાન બની જાય ત્યારે જ હૃદયમાં સચ્ચિદાનંદ હરિનો ઉદય થાય છે.

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે છે કે—

“ જે મનુષ્ય પ્રભુને મેળવે છે તે પોતાનું અસ્તિત્વ રાખવા માગતો નથી, પણ પ્રભુને જ રાખવા માગે છે તેનું કંઈ રહેતું નથી. ‘ કર્તા હું ’ ‘ જ્ઞાની હું ’ એ બધું જાય છે, કેવળ ‘ દાસ હું ’ રહે છે. ”

—વકતૃતા અને ઉપદેશ નામનો અંથ લુઓ.

આ પરથી જણાય છે કે ભગવાનના દર્શન પત્રી ‘ કર્તા હું ’ ‘ જ્ઞાની હું ’ એ બધું જતું રહે છે, કેવળ ‘ દાસ હું ’ ટકી રહે છે.

આ રથને એક વાતનો ઉલ્લેખ કરવો ઉચિત જણાય છે. પશ્ચિમના ધણાખરા દર્શનશાસ્ત્રો જીવનું કર્તૃત્વ, જીવની અહંભુદ્ધિ ઉપર ઝૂમી ગયા છે, ત્યારે આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે જીવની કર્તૃત્વ-ભુદ્ધિ અસ્થાયી છે, વિનાશશીલ છે આથી પાશ્ચાત્યોએ જે પાયા પર પોતાના દર્શનશાસ્ત્રોની ધમારત ગણી છે તે પાયો અમને સ્થિર જણાતો નથી. આપણા મહાત્માઓના ઉપદેશના પ્રકાશમાં તેઓ પોતાની દર્શનશાસ્ત્ર રૂપી ધમારતના પાયાની અસ્થિરતા બોધી શકે એવી પ્રાર્થના છે.

અમે કહીએ છીએ કે ખરી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય એટલે જીવનો કર્તૃત્વબોધ જતો રહે છે. ત્યારે જણાય છે કે જીવ એ ભગવાન-

નેા 'બેદાબેદપ્રકાશ' છે. ચૈતન સૌંદર્યનું મૂળ શ્રવ છે. શ્રવ પોતે ક્ષેત્રજ રૂપે શ્રવદેહની શોભા દર્શાવે છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે—

યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ

ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત ॥૩૩॥

અધ્યાય તેરમો.

હે ભારત, જેમ એક સૂર્ય સમસ્ત બ્રહ્માંડને પ્રકાશ આપે છે, તેમ ક્ષેત્રજ સમસ્ત ક્ષેત્રને પ્રકાશિત કરે છે.

શ્રવાત્મા એ શ્રવસૌંદર્યનું કારણ છે. આ પરથી એમ સમજવાનું નથી કે અમે પ્રાકૃત ઉપકરણમાં કંઈ સૌંદર્ય નથી એમ કહીએ છીએ. પરંતુ શ્રવ જ પ્રાકૃત ઉપકરણસમૂહને ગ્રંખલાબદ્ધ કરી, યોગ્ય રૂપમાં ગોઠવી શ્રવદેહને શોભાવે છે. અગાઉ કહ્યું છે કે શ્રવશક્તિ ભગવાનની શક્તિ છે, શ્રવ ભગવાનનું 'બેદાબેદ' પ્રકટી કરણ છે.^૧ માટે શ્રવસૌંદર્યના કારણ રૂપે પરમેશ્વરની શક્તિ વિદ્યમાન છે. પરમેશ્વર સૌંદર્યનું મૂળ કારણ છે. શ્રવસૌંદર્યને અમે પ્રાકૃતાપ્રાકૃત સૌંદર્યને નામે ઓળખાવ્યું છે. શ્રવને પ્રાકૃત બાલુ છે, તેમ અપ્રાકૃત બાલુ પણ છે. શ્રવની પ્રાકૃત બાલુ પ્રાકૃત સુદ્ધિગમ્ય છે, પરંતુ એની અપ્રાકૃત બાલુ સુદ્ધિગમ્ય નથી. શ્રવાત્માના સ્વરૂપ વિશે સુદ્ધિવૃત્તિ દ્વારા કંઈ જાણી શકાતું નથી, એ કોઈ કોઈ પાશ્ચાત્ય પંડિતો સ્વીકારે છે. પ્રસિદ્ધ જર્મન દાર્શનિક કાન્ટ કહે છે કે—

‘ત્તે જડાત્મવાદ આપણા અસ્તિત્વની વ્યાખ્યા કરવાને અસમર્થ હોય તો આત્મવાદ પણ આપણા અસ્તિત્વની વ્યાખ્યા કરવાને તેટલો જ અસમર્થ છે. તેથી એમજ કહેવું પડે છે કે આત્મા

૧. ક્ષેત્રજંચાપિ માં વિદિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રજયોર્જ્ઞાનં યત્તજ્ઞાનં મતં મમ ॥૨॥

—ગીતા, તેરમો અધ્યાય.

શરીરથી સ્વતંત્ર રીતે કેવી રીતે રહી શકે તે વિષે આપણે કંઈ જાણી શકતા નથી.^૧

ગણિતશાસ્ત્રી સુધર કહે છે કે—

‘આપણે આત્મા અને દેહના ધનિષ્ઠ સંબંધ વિશે, જીવતા મનુષ્યોના મનુષ્યત્વ વિશે જમે તેટલા વિચાર લેણે કરીએ, તો પણ એ હંમેશાં દર્શનશાસ્ત્રને માટે અગમ્ય જ રહેવાનું છે.’^૨

હુંકામાં વિચાર કે શ્રુદ્ધિ દ્વારા સ્નાયુસંખલાથી ‘અતીત આત્મા વિશે કંઈ જાણી શકાતું નથી. જેમ જેમ વિચાર કરશું તેમ તેમ કેવળ ‘નેતિ’ ‘નેતિ’ અર્થાત્ ‘આ નહિ’ એવો જવાબ મેળવશું. ત્યારે શું આત્માનું ખરૂં તત્ત્વ જાણી નહિ શકાય ? આપણે હંમેશાને ખાતર આત્માના સ્વભાવ વિશે અંધ રહેશું ? ના. ભગવાને આત્માને જાણવાનો ઉપાય કહ્યો છે. એ ઉપાય તે યોગ છે. યોગદ્વારા આત્માનો સ્વભાવ જાણી શકાય છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

યતન્તો યોગિનઃશ્રેયં પश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

યતન્ત્યોઽપ્યકૃતાત્માનો નૈનં પश्यत्य્ચેતસઃ ॥૧૧॥

પંદરમો અધ્યાય.

યોગીઓ પ્રયત્ન દ્વારા પોતપોતાના દેહમાં રહેલા આત્માને અવલોકે છે, પરંતુ મલિન ચિત્તવાળા અવિવેકીઓ યત્ન કર્યા છતાં તેનું અવલોકન કરી શકતા નથી.

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે છે કે:

‘જડ વસ્તુના દર્શન માટે શરીરને આંખો છે તેમ ચેતનના દર્શન માટે આત્માને આંખો છે; યોગબળ વડે એ ચક્ષુ ઉઘડે છે, એ માટે યોગીઓ સ્ત્રીપુરુષોનો આત્મા એક પ્રકારનો ૩૩ કે જુદા પ્રકારનો છે તે કહી શકે છે.’

—આશાવતીનું ઉપાખ્યાન.

૧. ‘શુદ્ધ પ્રજ્ઞાનું વિવેચન’ નામક પુસ્તક જુઓ.

૨. ‘જમન રાજકન્યાને પત્રો, ભાગ ૨ નો,’ નામક પુસ્તક જુઓ.

આ પરથી જણાય છે જીવની એક બાજુ પ્રાકૃત છે અને બીજી અપ્રાકૃત છે. એ ખાતર અમે આત્મસૌહાર્યને પ્રાકૃતાપ્રાકૃતનું નામ આપ્યું છે.

પરમેશ્વરની ચિદશક્તિ સ્વરૂપશક્તિ છે.^૧ એ શક્તિ સચ્ચિદાનંદમય છે. એ શક્તિ એટલી બધી મુંદર છે, એટલી બધી મધુર છે કે તે બાપા વડે અગટ કરી શકાય તેમ નથી. વિજ્ઞાનચક્ષુ-ભક્તિચક્ષુ ઉઘડે એટલે ભગવાનનું આ અમૃતમય રૂપ નિહાળી શકાય છે.

મુડકોપનિષદ કહે છે કે—

તદ્વિજ્ઞાનેન પરિપश्यन्ति ધોરા:

આનંદરૂપમમૃતં ચદ્વિભાતિ ॥૭૧ ૨-૨.

જે આનંદરૂપે પ્રકાશે છે તે પરબ્રહ્મને ધીર માણસો વિજ્ઞાનદ્વારા જુએ છે.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે—

‘ધર્મિરનું સ્વરૂપ સત્, ચિત્ અને આનંદથી ભરપૂર છે. એ ત્રણે અંશમાં ચિદશક્તિનાં ત્રણ રૂપ થાય છે. આનંદના અંશમાં હૃદ્વાદિની, સત્ના અંશમાં સંધિની અને ચિદના અંશમાં સંવિત્. આ શક્તિઓના સમન્વયને આપણે કૃષ્ણ તરીકે ઓળખીએ છીએ.’

મધ્યલીલા, પ્રકરણ છૂં.

મહાત્મા રામકૃષ્ણ કહે છે કે—

‘અખંડ સચ્ચિદાનંદમા કરોડો સુખનો જમાવ થયો છે. તેનો જે ઉપભોગ કરે છે તેને બીજા વિષય ભોગવવાની લાલસા રહેતી નથી.’

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે છે કે—

૧. ‘વિજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ’—વૃહદ્વારણ્યકોપનિષત્ (૩-૯-૨૬)

‘સત્યં જ્ઞાનમનંતમાનંદં બ્રહ્મ’—સર્વોપનિષત્સાર.

‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ’—તૈત્તિરીય ઉપનિષત્ (૨-૧-૧)

‘ તે સચ્ચિદાનંદ છે. તેને રૂપ છે. તે રૂપ નિત્ય છે, સચ્ચિદાનંદમય છે. જ્ઞાનચક્ષુ-ભક્તિચક્ષુ ઉપાડ્યાં પરમેશ્વરનું નિત્ય રૂપ નિહાળી શકાય છે. જ્યાંસુધી તેના નિત્ય રૂપનું દર્શન ન થાય, ત્યાંસુધી તેને સાકાર કે નિરાકાર તરીકે પ્રગટ કરવો એ તમારી કલ્પના છે. બકેતો હંમેશાં ભગવાનના દર્શન કરી જપાર અજ્ઞાનંદ ભોગવતા આવ્યા છે. એ રૂપનું માધુર્ય જોણું, એક વાર જોયું છે, તે કદી જૂલી શકે તેમ નથી. ’

આશાવતીનું ઉપાખ્યાન.

ભગવાનની આ ચિદ્રશ્મિ સાધનાભેદે અક્ષ, આત્મા અને ભગવાનરૂપે પ્રગટ થાય છે.^૧ આ ચિદ્રશ્મિ જ્ઞાની આગળ જ્યોતિર્ભવ અક્ષરૂપે, યોગી આગળ અનંત સત્યાનંદ ચિદાત્મસ્વરૂપ પરમાત્મારૂપે અને ભક્ત આગળ સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિરૂપે પ્રગટ થાય છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

• ઘદન્તિ તત્તત્ત્વચિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞજ્ઞાનમદ્રવ્યમ્ ।

વદ્ધેતિ પરમાત્મેતિ ભંગયાનિતિ શબ્દ્યતે ॥ ૧-૨-૧૧

શ્રીયૈતન્વચરિતામૃતમાં આ શ્લોકનો ગૂઢાર્થ આ પ્રમાણે પ્રગટ કર્યો છે—‘અદ્ય જ્ઞાનતત્ત્વ એ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. અક્ષ, આત્મા અને ભગવાન એ ત્રણ તેનાં રૂપ છે. ’

મહાત્માઓ કહે છે, કે અક્ષના સૌંદર્ય કરતાં પરમાત્માનું સૌંદર્ય શ્રેષ્ઠ છે, અને પરમાત્માના સૌંદર્ય કરતાં ભગવાનનું સૌંદર્ય તો અનેક ગણુ શ્રેષ્ઠ છે. અક્ષ અને પરમાત્માનું સૌંદર્ય ઐશ્વર્યભિન્નિત છે, ત્યારે ભગવાનનું સૌંદર્ય કેવળ શુદ્ધ માધુર્યમય છે. તેથી જો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર મેળવે છે તેની આગળ અજ્ઞાનંદનું સુખ તો નજીકું છે.^૨ આ વાત શ્રીયૈતન્વચરિતામૃતમાં પણ કહી છે,—

૧. જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિ આ ત્રણ સાધને કરીને અક્ષ, આત્મા ને ભગવાન એ ત્રણ રૂપ પ્રગટ થાય છે. ’ —શ્રીયૈતન્વચરિતામૃત.

૨. ત્વત્સાક્ષાત્કરણાદ્લાદિ વિશુદ્ધાદિ સ્થિરસ્ય મે ।

‘અહ્વાનંદ કરતાં લીધારસ પૂર્ણ આનંદમય છે. તેથી તે અહ્વા-
નાનીને આકર્ષી પોતાને વશ કરે છે. અહ્વાનંદ કરતાં કૃષ્ણના ગુણ
પૂર્ણ આનંદમય છે માટે આત્મવાદીનું મન આકર્ષે છે.’

એ પરમ પુરુષ ભગવાનરૂપે સમ્યક્દાનંદ મૂર્તિ વિલસી રહી
છે. ભગવાનની મૂર્તિ સૈદ્ધ્યનો પર પ્રકાશ છે, એ અતંત કાટિ વિશ્વ-
અહ્વામાં પ્રકાશી રહેલ સૌંદર્યની જન્માવટ છે, તેની ખરાબરી કરી
શકે તેવું કંઈ નથી તેમ એના કરતાં ઉત્તમ પણ કંઈ નથી. આ
માધુર્ય જોયે જોયું તે એ રૂપસાગરમાં ડૂબ્યું જ સમજવું; તે દમ્ભે-
શને ખાતર વગર પેસે ખરીદાએલો ગુલામ બન્યો સમજવું.

અમે અગાઉ કહ્યું છે કે અંગસમૂહનો યથોચિત સન્નિવેશ એ
સૌંદર્ય છે. સુંદર વસ્તુ અંગસમૂહના યથોચિત સન્નિવેશ દ્વારા આપણુ.
અંતરમાં રસ જગરત કરે છે. એ પરમ પુરુષ પ્રાકૃત ઉપકરણોની
શૃંખલા જાળવી રાખે છે માટે જ પ્રાકૃત જગત મધુર છે, મનોમુગ્ધ
કર છે. એ પરમ પુરુષ પ્રાકૃત ઉપકરણોમાં યઈ પોતાનું માધુર્ય પ્રગટ
કરે છે તેથી પ્રાકૃત પદાર્થો રસશાલી બને છે. પરમેશ્વર જ પ્રાકૃત
જગતની રચના અને સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ છે.^૧ જ્યાં શૃંખલા છે,

सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्माण्यपि जगद्गुरो ॥

हरिमक्तिसुखोदय !

ब्रह्मानंदो भवेदेव चेत्परार्द्धगुणीकृतः ।

नैति भक्तिसुखाम्बुधेः परमाणुतुलामपि ॥

भक्तिरसामृतसिन्धु, पूर्वविभाग, ૧ લહરી

૧. સરખાવો:—‘જેવરમાં ઉગતાં ફૂલો જુઓ; તે શ્રમ કરતાં નથી
ને કાંતતાં નથી; અને હું તમને કહું છું કે એમ છતાં સંપૂર્ણ સપકાબંધ
રીતે સજ્જ થએલ, સોલોમન તેની પ્રસાવરી કરી શકે નહિ. જે ધાસ
આજે ઉગે ॥ અને કાલે કરમાય છે તેને ઈશ્વર જે આવી રીતે શણગારે
છે, તો પછી અરે, અધ્યાત્મીન માનવો ! તે તમારી આથી વધારે સંભાળ
રત નહિ લે ૬’

—સેંટ મેથ્યુ, પ્રકરણ ૬ હું.

પરિભાણ છે, રસની ઉચિત ગોઠવણ છે, ત્યાં આપણે સૌંદર્ય નોઈ શકીએ છીએ. અરણ્યમાં પડેલા પથર નોઈ આપણે કદાચ તેના તરફ ખેંચાઈશું નહિ પરંતુ તેમાં કુશળતાપૂર્વક કરેલી કારીગરી કે સૌંદર્ય નોઈશું તો તરત મુગ્ધ થઈ જઈશું; અને એ અહીં ક્યાંથી આવી પડ્યો હશે, અવરય કોઈ સારા સિંધીએ એની રચના કરી હશે, એવા વિચારો આપણા મનમાં આપોઆપ પ્રગટી નીકળશે. વનમાં ભમતાં ભમતાં ડાંખળી પ્રચી ખરી પડેલું પુષ્પ નજરે પડે, અગર રસ્તામાં ફૂલ વેરાએલા નિહાળીએ તો કદાચ તે તરફ આપણી નજર જશે નહિ, પણ એકાદ ફૂલની માળા પડેલી નોઈશું તો તરત મન તે તરફ દોડશે. તે વખતે આપણે વિચાર કરશું કે એ માળા ક'ઈ આપોઆપ બની નહિ હોય, કોઈ માળીએ ગુથી હશે ખરી. એક તણખડું નોઈ અગાની માણસ ક'ઈ સમજી શકશે નહિ, પણ વનસ્પતિશાસ્ત્રી તો તેમાં અપાર સૌંદર્ય નોઈ શકશે. વિશ્વબ્રહ્માંડનાં ચક્ષુર, ગ્રહ, ઉપગ્રહ વગેરેમાં જે વ્યવસ્થા આવી રહી છે તેજ વ્યવસ્થા પ્રત્યેક જડ પરમાણુમાં નિહાળી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ દિગ્મુદ બની જાય છે. બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર અત્યાધિક પરિભાણુમાં વ્યવસ્થા, અંગસમૂહમાં યથોચિત સન્નિવેશ જણાય છે. વિશેષત્વની દૃષ્ટિએ નેતાં શીખશે તો બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર વ્યવસ્થા, ઉપકરણોનો યથોચિત સન્નિવેશ નોઈ શકશે, એટલું જ નહિ પણ તુચ્છ જડ પરમાણુના અંગસમૂહમાં યથોચિત સન્નિવેશ નિહાળી વિશ્વસિંધીની અતિશય પ્રશંસા કરશે.

વળી સરખાવો:— જ્ઞાનના પ્રદેશમાં દિનાહિતનો વિચાર સેધી છેલ્લો આવે ॥ અને તેને માટે શ્રમ કરવો પડે છે. અને જ્યારે આ વિચાર આવે છે ત્યારે તે સર્વ સુંદર અને સત્ય વસ્તુઓના કર્તા, પ્રકાશના પિતા અને બુદ્ધિ આપનાર તથા સત્યનું જ્ઞાન કરાવનાર ઈશ્વરની સાથે હંમેશાં નેકાએલો હોય છે.

લલિતકલાનું સૌંદર્ય એ પ્રાકૃત સૌંદર્ય છે. લલિતકલા ભાવરસનું રાજ્ય છે, ભાવ જ લલિતકલાનું મૂળતત્ત્વ છે. ભાવ શબ્દ દ્વારા પંડિતો કદાચ અસ્થાયી સત્તાને ઉદ્દેશતા નથી. ભાવ સ્થાયી પદાર્થ છે. અસંકારશાસ્ત્રીઓએ નવ ભાવ અને લક્ષિત શાસ્ત્રકારોએ ૧૨ ભાવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. લલિતકલામાં પત્યર, રંગ, વાક્ય વગેરે સ્પૃહા ઉપકરણોની મદદથી આંતરિક ભાવને બાહ્ય મૂર્તિ આપવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો લલિતકલા વડે પ્રાકૃત સામગ્રીમાં થઈ મનુષ્યની પ્રતિમા રસરાજ્યનો વિકાસ કરે છે. પ્રાકૃત સામગ્રીનું સૌંદર્ય ભગવાનના તેજના અંશમાથી પેદા થયું છે. મનુષ્યની પ્રતિભા વાસ્તવિક રીતે જોતા ભગવાનની જ શક્તિ છે. માટે લલિતકલા ભગવાનની શક્તિનું પ્રકટીકરણ છે.

‘પ્રાકૃત જગત છોડી પ્રાકૃતાપ્રાકૃત સૌંદર્ય રાજ્યમાં પ્રવેશ કરીએ. ત્યાં આપણે શું જોઈ શકીએ છીએ ? ત્યાં પણ તે એક જ વિધાન જણાય છે. જીવસૌંદર્ય પ્રાકૃતાપ્રાકૃત સૌંદર્ય છે. પ્રાકૃત સામગ્રીમાં થઈ જીવ પોતાની પ્રભા, પોતાનું સૌંદર્ય વિસ્તારે છે. જીવસૌંદર્યની પ્રાકૃત બાબુ શક્તિનું કાર્ય છે—એ ભગવાનના તેજના અંશમાથી પેદા થયેલ છે. જીવની અપ્રાકૃત બાબુ ભગવાનની જીવશક્તિનું પ્રકટીકરણ છે. જીવ સન્નિધાનંદની કણી છે, ભગવાનનો ભેદાભેદ પ્રકાશ છે. આ જીવશક્તિ પ્રાકૃત ઉપકરણોમાં થઈને પ્રગટ થાય છે તેથી જીવ આટલો બધો સુંદર છે, આટલો બધો મધુર છે.

અપ્રાકૃત સૌંદર્ય અર્થે સૌંદર્ય છે. અપ્રાકૃત સૌંદર્ય સમસ્ત સૌંદર્યના કારણરૂપે આવી રહ્યું છે. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર કહે છે કે—

૧. સરખાવો:—‘સર્વ’ દરેક પદાર્થોના આદર્શભૂત પદાર્થ હોવા જોઈએ. તે જ પ્રમાણે આદર્શ સૌંદર્ય અને કલ્યાણના સંબંધમાં પણ છે. સૌંદર્ય અને કલ્યાણનું અસ્તિત્વ સત્ય અને અબાધિત છે, એ સિદ્ધાંત કરતાં વધારે સ્પષ્ટ અને બીજું કંઈ જ લાગતું નથી !’

‘હે પરમાત્મા ! તારું સૌદર્ય અમે હંમેશાં હૃદયમાં ધારણ કરી રાખીએ એવી કૃપા કર. તારા, સૂર્ય, ચંદ્ર, વીજળી એ બધી જ્યોતિની, પણ જ્યોતિ તું જ છે. તારી જ્યોતિથી આ જગત ઉજવલ થઇ રહ્યું છે. તું અમારી આખોતું તેજ છે; તું અમારા આત્માની જ્યોતિ છે. તું જ્યોતિની જ્યોતિ છે; સૌદર્યનું સૌદર્ય છે.’

બ્રાહ્મધર્મના વ્યાખ્યાનો.

મદાત્મા વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી કહે છે કે—‘પરમેશ્વરના જેવું સુંદર કોણ છે? તેણે પોતાના સૌદર્યના નાના સરખા ભાગ વડે પ્રકૃતિને ઢાળી દીધી છે, અને તે જોઈ આપણે મુગ્ધ બનીજઈએ છીએ.’

પરમ પુરુષ પ્રાકૃત, પ્રાકૃતાપ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત એ ત્રણે શ્રેણીના સૌદર્યનું સ્વરૂપ છે, બધા સૌદર્યનું મૂળતત્ત્વ છે. સૌદર્યની સામગ્રી, સૌદર્યનું નિર્માણ અને સૌદર્યનો રસ તે જ છે. તેની જ શક્તિ બધી સુંદર વસ્તુમાં યથોચિત સન્નિવેશરૂપે પ્રગટ થાય છે. તેના રસ અને આનંદ સુંદર વસ્તુમાં રસરૂપે તથા આનંદરૂપે પ્રગટ થાય છે. સૂતરના તાંતણામાં જેમ મણકાઓ પરાવાય છે, તેમ તેમા આ બ્રહ્માડ પરાવાઈ રહ્યું છે. વસ્ત્ર જેમ તાંતણાના અંગરૂપે ઓતપ્રોતપણે આવી રહેલું છે, તેમ આ સંસારમા તે ઓતપ્રોતપણે આવી રહ્યો છે. પરમેશ્વર પોતે અપ્રાકૃત સૌદર્ય છે, અપ્રાકૃત ધામ છે. ઉપનિષદ તેને ‘પરમ લોક’ ‘પરમ સંપદ’ ‘પરમ આનંદ’ એવા નામથી ઓળખે છે.

“સત્ય, હૃદ્યાણુ ને સૌદર્ય તે ઈશ્વરના સ્વરૂપો છે, તો પણ આપણે ‘સત્ય, સૌદર્ય’ અને સદ્ગુણોને ચાહીએ છીએ ત્યારે અરૂં ભેટા ફોને ચાલીએ છીએ ? ઈશ્વરને જ. ઈશ્વરનાં સ્વરૂપો પ્રત્યેના પ્રેમમાં ઈશ્વર પ્રત્યેના પ્રેમ ઉપાએલો છે.”

—વિકટર કુન્નૌ.

૧. નૈતત્ત્વિચં મગયતિદ્યનસ્તે જગદીશ્વરે ।

સૌતંત્રોત્તમિદં વિશ્વં તન્મુલ્લેખ ચયા યતઃ ।

ભાગવત, દશમસ્કંધ, ૧૫ મો અધ્યાય.

તે ધ્વલોક ને પરલોક બંને છે. ધ્વલોકમાં જે કંઈ સુંદર છે તે તેનું જ સૌંદર્ય છે. પરલોકમાં જે કંઈ સુંદર છે તે તેનું જ સૌંદર્ય છે. પ્રાકૃત, પ્રાકૃતાપ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત સૌંદર્યનું મૂળતત્વ, ઝરણ અને સ્વરૂપ તે જ છે. ઋષિશાસ્ત્ર આ તત્વ ઉચ્ચસ્વરે જાહેર કરે છે.

કઠોપનિષદ કહે છે કે—

ન તન્ન સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્રતારકં
નેમા વિષુતો ભાન્તિ કુતોડયમગ્નિઃ ।

તમેય ભાન્તમનુભાતિ સર્વ

તસ્ય માસાસર્ગમિદં ત્રિભાતિ ॥૧૫॥

ત્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાનો પ્રકાશ નજરે પડતો નથી, વીજળીનું, તેજ પણુ ઝબકતું નથી, તો પછી અગ્નિ શી રીતે તેજ આપી શકે ? એ સ્વયંપ્રકાશી ભગવાનના પ્રકાશને લીધે બ્રહ્માંડ પ્રકાશી રહ્યું છે, સૂર્ય ધરેરેના તેજમાંથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રભા એ ભગવાનની જ પ્રભા છે.

બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં લખ્યું છે કે—

‘પપાસ્ય પરમા ગતિરેષાસ્ય પરમા સંપદેષોડસ્ય
પરમો લોકો પપોડસ્ય પરમ આનંદ યતસ્યૈવાનંદસ્યાગ્યાનિ
ભૂતાનિ માત્રામુપજીવન્તિ ॥’

એ જ જીવની પરમ ગતિ છે, પરમ સંપદ છે, પરમ આનંદ છે. એ આનંદની ક્ષત એક કણી પ્રાપ્ત કરી જીવ માત્ર આનંદ કરી રહ્યા છે.

તૈત્તિરીયોપનિષદમાં લખ્યું છે કે—

રસો વૈ સઃ । રસં દ્યેવાયં લબ્ધ્વાનન્દી ભવતિ ॥ દ્વિતીય વહ્નો
ભગવાન રસસ્વરૂપ છે. પ્રાણી માત્ર તેનો રસ પ્રાપ્ત કરી આનંદિત થાય છે.

ઉપનિષદના મહાવાક્યનો પ્રતિધ્વનિ કરી પંચદશી પુકારે છે કે

ઘણાં: પરમાત્મોત્તિ શોકં તરતિ ચાત્મયિત્ ।

રસો ઘણં રસં લઙ્ઘાનન્દો મયતિ નાન્યથા ॥

અહીં પરમાત્મરૂપ અક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, આત્મવિદ શોક તરીકે જાય છે, રમરવરૂપ અક્ષનો રસ પ્રાપ્ત કરી જીવ આનંદિત થાય છે, આમાં ખોટું કંઈ નથી.

અપ્રાકૃત ધાંખના ત્રણ ઓરડા છે; અક્ષ, આત્મા અને ભગવાન. અક્ષના આનંદ કરતાં પરમાત્માનું સૌંદર્ય શ્રેષ્ઠ છે, પરમાત્માના સૌંદર્ય કરતાં ભગવાનનું સૌંદર્ય અતિશય શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન જીવની પરમ ગતિ છે, પરમ શાંતિ છે. ભગવાનનું સૌંદર્ય એ સૌંદર્યની છેવટની હદ છે, સૌંદર્યનો છેવટનો વિકાસ છે. શ્રીકૃષ્ણએન્ય મહાપ્રભુ સંનિવનને આ પર સૌંદર્યનો ઉપદેશ આપતાં કહ્યું છે કે—

‘હે સનાતન, કૃષ્ણના મધુર રૂપનું વર્ણન તો સાંભળ. કે રૂપની એકાદ દૃષ્ટી તો ત્રિભુવનને ડુબાવી દે છે, સર્વ પ્રાણીઓ આકર્ષે છે. વિશુદ્ધ સત્વગુણની પરિણતિરૂપ યોગમાયા ચિદ્રશ્મિન સત્તા ભોલોને દર્શાવવા માટે પ્રભુએ નિત્યલીલા દ્વારા આ રૂપરતન ભક્તોનું મૂઠું ધન પ્રગટ કર્યું છે.’

—મધ્યલીલા, પ્રકરણ એકવીસમું

હવે એક બાબત પર ચર્ચા કરી અમે આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરશું

ઉપલી ચર્ચાદ્વારા સાબીત થયું છે કે વસ્તુના અંગસમૂહન મયોચિત સન્નિવેશ ઉપર સૌંદર્યનો આધાર છે. વસ્તુના સૌંદર્યમધારણાચોગ્ય, સીમાબદ્ધ નિર્માણ હોવું જોઈએ. જે વસ્તુને આપણે ધારણામાં ઉતારી શકીએ નહિ કે આડી શકીએ નહિ, તેને કદી સુંદર ગણી શકાય નહિ. વસ્તુનું અસીમપણું, મોટાપણું વારતવિક્ષરોને સૌંદર્યભોધનું વિરોધી છે. એરિસ્ટોટલ, પ્લોટિનસ, બર્ક, કાન્ટ, હેમિલ્ટન, કુન્ઝ, શેલિંગ, હેમલ વગેરે પંડિતોએ આ વચનોની સત્યતા સ્વીકારી છે.^૧ જર્મન દર્શનશાસ્ત્રી હેમલ કહે છે કે—

૧ મધ્યલીલા, સૌંદર્યનું અંતિમ અવલોકન, શાંતિ સ્વરૂપ આત્માનો

‘ ઉપકરણસમૂહ દ્વારા (પત્થર, રંગ, સ્વર, છન્દમય પદ) પ્રદાનું સીમાબદ્ધ પ્રક્ટીકરણ તે સૌંદર્ય છે. ’

—રવેગ્ગર કૃત ‘ દિવ્યસુશીનોઃ ઇતિદામ ’

વિકેટર કુલ્યૌ કહે છે કે—

‘ જેને છેડો છે, જેનો અમુક વર્તુળમા સમાવેશ થઈ શકે છે, જે સીમાબદ્ધ છે, અને આપણી બધી વૃત્તિઓ જેને સહેલાઈથી ધારણમા ઉતારી શકે છે તે ચીજ સુંદર ગણાય; કારણ કે તેના જુદા જુદા વિભાગોમા એક પ્રકારનું જેમએ તેવું નિર્દિષ્ટ પરિમાણ છે. અને જે વસ્તુનો આકાર એટલો બધો મોટો હોય (અર્થાત્ તે કુરુપ નહિ પણ ધારણમા ઉતારવો કઠિન હોય) કે તે મોટાઈ આપણા મનમા અનંતનો ભાવ પેદા કરે તો તે વસ્તુ મહાન ગણાય. ’

ઉપર જે કંઈ કહ્યું તે પરથી સમજાય છે કે વસ્તુ સુંદર હોય તો તે સીમાબદ્ધ, વર્તુળબદ્ધ હોવી જ જોઈએ. જે અસીમ છે, અનંત છે, તે વાસ્તવિક રીતે સુંદર હોઈ શકે જ નહિ. તેમા આનંદ હોઈ શકે પરંતુ એ આનંદ ખરૂં સૌંદર્ય કે ખરો આનંદ નથી. સુનીલ આકાશ, દિલોળા ખાતો અતલ સમુદ્ર, અબજોદી હિમાલય અમુક સ્વપ્નમાં એક પ્રકારનો આવિર્ભાવ અથવા પ્રભાસ છે. ’

—પ્લોટિનસ

‘ સૌંદર્ય’ મર્યાદિત સ્વપ્નના આકારમાં હપલબ્ધ થાય છે. ’

—થિઓડોર વિસાર

‘ પરિબદ્ધ અથવા પરબદ્ધનો સાન્ત અને સીમાબદ્ધ વિશ્વમાં પ્રવેશ તેનું નામ સૌંદર્ય, એમ કહેવું એ સત્યનું વિરોધી છે. ’

—વિઝ

‘ અનંતનું સાન્ત સ્વપ્નમાં દર્શન તેનું નામ સૌંદર્ય. ’

—રોલિંગ

‘ સૌંદર્ય નિશ્ચિત જ્ઞાન અને વિભાગોની ગ્રાહ્યતામાં રહેલું છે. ’

—એરિસ્ટોટલનું કોન્યસામ.

વગેરે આપણા મનમાં અદ્ભુત રસ પેદા કરે છે ખરાં, પરંતુ તેઓનું બૃહદત્વ ખરા સૌંદર્યબોધનું વિરોધી છે.^૧ વિક્ટર કુન્ઝૌ ખરૂં કહે છે કે-

‘ તારાથી ઝળહળતું આકાશ, વિશાળ સમુદ્ર, અબ્રમેદી પર્વત-
એ બધું જોઈ આપણે મુગ્ધ બનીએ છીએ ખરા, પરંતુ તે મુગ્ધત્વ
સાથે એક પ્રકારનો વિષાદનો ભાવ પણ મિશ્રિત થએલો હોય છે.
તેનું કારણ એ છે કે અખિલ જગતના એ બધાં પદાર્થો વાસ્તવિક
રીતે સીમાબદ્ધ હોવા છતાં આપણી આગળ અસીમરૂપે વ્યક્ત થાય
છે; કેમકે તેઓની અપરિમેયતા આપણે ધારણામાં ઉતારી શકતા
નથી; અને જે વાસ્તવિક રીતે અસીમ છે, તેનું અનુકરણ કરવા જતાં
આપણા અંતરમાં અનંતનો ભાવ પેદા થાય છે; આ અનંતનો ભાવ
જેમ એક તરફથી જોયે ચડાવે છે તેમ બીજી બાજુએ આપણને
નીચે ઉતારી નાખે બનાવી મૂકે છે. ’

— ‘ સત્ય, સુંદર, મંગળ ’ નામક ગ્રંથ જુઓ.

સાન્ત, ધારણામાં ઉતારી શકાય એવા પદાર્થોની સાથે સૌંદ-
ર્યને સંબંધ છે અને મોટા અલૌકિક પદાર્થો સાથે અદ્ભુત રસને
સંબંધ છે. ખરૂં સૌંદર્ય આપણા અંતરમાં અમૃતની ધાર રેડે છે.
ખરા સૌંદર્યમાં વિષાદ નથી, બીતિ નથી, નિરાનંદ નથી. તેનું બધું
મધુમય છે. અદ્ભુત રસ અશ્વર્યમિશ્રિત છે. તેમાં આનંદ છે ખરા,
પણ આનંદની સાથે ભય મિશ્ર થએલ છે. અદ્ભુત રસનો આલં-
બન વિલાવ મોટાઈ છે, લોકાતીત પદાર્થ છે. તેના આલંબનનું
બૃહદત્વ, અનંતત્વ, આપણા ભયનું-નિરાનંદનું-કારણ થાય છે. પડિતો
સૌંદર્ય અને અદ્ભુત રસની જુદાઈ સ્વીકારે છે.

૧. ‘ અદ્ભુતતાની સાથે સૌંદર્ય ’ અસંજત છે; અને અદ્ભુત વસ્તુ
મનને માત્ર આકર્ષીતીજ નથી પણ વારંવાર પાછું હઠાવે ॥ તેથી અદ્ભુ-
તતા જે આનંદ આપે ॥ તેનું કારણ અમિશ્ર આનંદ નથી પણ આશ્ચર્ય
અથવા માન છે. ’

કાન્ટ કહે છે કે—‘સૌંદર્ય આપણને આરામ આપે છે, શાંતિ આપે છે, પરંતુ અહ્ભુત રસ આપણી મનોવૃત્તિઓમાં અવ્યવસ્થા મચાવે છે, બુદ્ધિવૃત્તિ અને અસીમ કલ્પનાવૃત્તિ વચ્ચે વિરોધ પેદા કરે છે.’

—વેબરકૃત ‘દિલ્સુશીનો ઇતિહાસ’

હેમિસ્ટન કહે છે કે—‘સૌંદર્યથી પેદા થતો આનંદ અને અહ્ભુત રસ બંને જુદા ભાવો છે. સૌંદર્ય આપણું મન શાંત કરે છે; અહ્ભુત રસ આપણા મનમાં પ્રબળ ભાવોને જાગરત કરે છે.’

મેક્કસ કહે છે કે—

‘સૌંદર્ય અહ્ભુત રસથી જુદો રસ છે. સૌંદર્યસ્પર્શ આપણને નિશ્ચિદ્ધ આનંદ અરપે છે, પરંતુ અહ્ભુત રસ આપણા મનમાં ભય પેદા કરે છે છતાં આપણને ઉચ્ચતા તરફ લઈ જાય છે.’

હવે વધારે ઉતારા કરવાની જરૂર નથી. અહ્ભુત રસ અને સૌંદર્ય વચ્ચે પ્રભેદ છે એ એક રીતે જોતાં બધાને કબૂલ છે.^૧ હવે એ પ્રશ્ન બાકી રહે છે કે બહાનું અનંતત્વ ખરા સૌંદર્યબોધનું વિરોધી છે કે નહિ ?

૧. ‘સુંદર સમ્રાટને હું જેવી રીતે મનની લાગણીવાચક ગણું છું તેવી રીતે બોળને પણ માનું છું. અલબત્ત બંને લાગણીઓ જુદી છે.’

—સ્થિમનું નીતિવિજ્ઞાન, પૃ. ૨૧૪

‘બોળતા એ સૌંદર્યવિજ્ઞાનનું એક ઉપયોગી અંગ છે. જેમાં સંક્ષિપ્ત, વીચીર અથવા સ્થળકાળના વિસ્તારની લોકાતીત મહત્તા અથવા વિશાળતાનું દર્શન અથવા ભાન થાય છે.’

—પ્રોફ. જોહ્નવિન કૃત ‘તત્ત્વજ્ઞાન અને માનસશાસ્ત્રનો કોસ’

‘બહાના, મત પ્રમાણે બોળતા તે દુઃખ અથવા ભયની લાગણી છે અને તે સૌંદર્યનો વિભાજ નથી પણ તેની વિરોધી છે.’

‘મનને ઉત્તર કરે તે બોળ અને માનસિક ઉત્તરિનું કારણ કોઈ પ્રકારની મહત્તાનો—મુખ્યત્વે શ્રેષ્ઠ પદાર્થની મહત્તાનો—વિચાર છે, તેથી મહત્તાની મન પરાધર્મી અસરનું નામ જ બોળતા.’

—રસ્કિનકૃત ‘વર્તમાન વિપ્રકારો’

અહીંનું અનંતત્વ બધા કશુલ કરે છે. ઋષિઓ તેને ‘સત્ય જ્ઞાન મનંતમ્’ કહી ઓળખાવે છે. એ સર્વકારણરૂપ અનાદિ પુરુષ અનંત કોટિ અહાંડને ધારણ કરી રહેલ છે તેને મુકાબલે માંયુસ કેટલો નાનો છે ! આપણે પૃથ્વી પરનો સમુદ્ર, પર્વત કે એવી મહાન વસ્તુ ધારણમાં હિતારવાને પણ અશક્ત છીએ. પૃથ્વીને મુકાબલે એ બધી મહાન વસ્તુઓ કેટલી નાની છે ! વળી આપણે જે પૃથ્વીને મોટી માનીએ છીએ, તે પણ અનંતને મુકાબલે રેતીના કણ સમાન છે ! પ્રકૃતિવિજ્ઞાન શું કહે છે તે જુઓ,—

‘રાતને વખતે આપણે જે જ્યોતિર્મય તારાઓ જોઈ શકીએ છીએ તેઓ અકેકા સૂર્ય છે. આપણો સૂર્ય પણ એક નાનો તારો છે; તે અનેક તારા કરતાં નાનો છે. નરી આંખે આપણે હંદગરથી

‘બેડલી સંખ્યતાને સૌંદર્ય’નો વિભાજ માને છે. સંખ્યતાની અસર મોટી ભાગે તેમાં રહેલ સૌંદર્યને લીધે થાય છે. તે બંનેને જુદા પાડનાર મહત્તા અતિશય મહત્તા છે.’

—મિ. બેડલીનાં આકસ્ફંદમાં આપેલાં કવિતા પરનાં બાપણો.

‘હિંચા પ્રથવા શક્તિને આત્મબલિદાનમાં આવતા આનંદનું વ્યક્ત સ્વરૂપ તે સંખ્યતા.’ —હેનલ

ધિઓડોર વિશેર સંખ્યતાની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે કરે છે. ‘સૌંદર્ય’ એ તેની હરૂપના અને મૂર્તિની મિલાવટ છે. તે બંનેને જુદાં પાડી વસ્તુમાં રહેલ સાન્ત વિભાજને અનંત વિભાજથી જુદો પાડવો તેનું નામ સંખ્યતા.’

—એન્સાઇક્લોપિડિયા બ્રિટાનિકા, ૬ મી આવૃત્તિ.

‘સંખ્યતા અને સુકુમારતા તે સૌંદર્યની રેખાનાં અંતિમ બિંદુઓ છે.’

—ફ્રેડરિકેશર

‘સંખ્યતા સૌંદર્યની વિરોધી નથી, પરંતુ તે સૌંદર્ય અને કુરૂપના વચ્ચેનો વિરોધ સમાવવાનો પ્રયત્ન છે.’ —વિટ

‘માટે જુઓ, આ જે પ્રકારના ભાવ સંપૂર્ણ જુદા છે, એકને ખાસ કરીને ‘સુંદર’ અને બીજાને ‘મહાન’ કહી શકાય.’

—વિક્ટર કુર્બે

વધારે તારા જોઈ શકતા નથી, પરંતુ દૂરથીનમાંથી નજરે પડના તારાની સંખ્યા કરોડોની થવા જાય છે. દૂરથીનથી પણ અગોચર કેટલા તારા હશે તે કોણ કહી શકે તેમ છે ? આ જગત અતિ વિશાળ છે. આપણો સૂર્ય પૃથ્વી કરતા બાર લાખ ગણો મોટો છે. પૃથ્વીથી સૂર્યનું દૂરપણું નવ કરોડ ત્રીસ લાખ માઈલ છે. જે તારાઓ પૃથ્વીથી પાસેમા પાસે આવેલા છે, ત્યાંથી પૃથ્વી પર પ્રકાશને આવનાં સવા ચાર વર્ષ લાગે છે; પ્રકાશનો વેગ મેકન્ડે એક લાખ છપાશી દબાર માઈલ છે. આ કરતા પણ વધારે છેટે કરોડો તારા આવી રહ્યા છે; જગત કેવડું મોટું છે તે ખ્યાલમાં તો લાવો ! દૂરથીનમાં દેખાતા દૂરના અનેક તારામાંથી આપણી પૃથ્વી પર પ્રકાશને આવનાં સેંકડો વર્ષ વીતી જાય છે.

‘આ અસંખ્ય તારાઓમાંના આપણા તારાને અર્થાત્ સૂર્યને વીંટાઈ બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, જુહસ્પતિ, શનિ, યુરેનસ, નેપ્ચ્યુન આ આઠ મોટા મોટા ગ્રહ અને સેંકડો નાના નાના ગ્રહો પોતપોતાના નક્કી કરેલા માર્ગે વેગથી ભ્રમણ કરે છે. વળી મોટામાં મોટા કેટલાક ગ્રહોની આજુબાજુ કેટલાક ઉપગ્રહો નિયમિત માર્ગે ફરે છે. એ સિવાય સેંકડો ધૂમકેતુ અને ખરના તારા સૂર્યની ચોતરફ ભ્રમી રહ્યા છે. આ ગ્રહ, ઉપગ્રહ, ધૂમકેતુ અને ખરના તારાઓથી વીંટળાઈ સૂર્ય જગતના જે અંશમાં આવી રહ્યા છે તેનું નામ સૌરજગત. સૂર્ય એ જગતના કેન્દ્રમાં આવેલો છે. જુહસ્પતિ બીજા ગ્રહોમાં મોટો છે; નેપ્ચ્યુન સૌથી દૂર છે; સૂર્યથી નેપ્ચ્યુનનું અંતર પૃથ્વીના અંતર કરતાં ત્રીશગણું છે.’^૧

શાંતિપૂર્વક વિચાર કરતાં જણાશે કે બ્રહ્માંડની વાત તો દૂર રહી પણ આપણી આ નાની પૃથ્વીનું જુહસ્પતિનું પણ આપણે ધારણામાં ઉતારવાને સંપૂર્ણ અશક્તિમાંન છીએ. પૃથ્વીનું તો શું પણ તેનો નાનો લાગ આપણો આ ભરતખંડ તેનું જુહસ્પતિનું ધારણામાં

ઉતારતાં આપણે આકુળવ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ. વળી જેને ત્રિભુવનપતિ, કહીએ છીએ, જેને અનંતનું વિશેષણ આપીએ છીએ તેની સાથે મુકાબલો કરતાં અહાંસ તો કંઈ લેખામાં નથી. આવા એ મહાન પ્રભુને મનુષ્ય જેવો નાનામાં નાનો જીવ કોઈ પણ રીતે ભણી શકે નહિ. ખરી વાત એ છે કે ભગવાનનું અનંતપણું ધારણામાં ઉતરવાની શક્તિ કોઈ પણ મનુષ્યમાં નથી. એવી ઇચ્છા કરવી એ પણ ઈશુજી થઈને ચંદ્ર પકડવાની ઇચ્છા કરવા જેવું છે. માનવ ! તું વિચાર કરતો નથી તેથી જ ધારે છે કે અનંતની ઉપાસના થઈ શકે છે. પણ અનંતની ઉપાસના એ તો શબ્દજલ્ માત્ર છે. ખરી રીતે તો સાનંતની જ ઉપાસના કરી શકાય. જે કહે છે કે અનંતની ઉપાસના થઈ શકે, તેણે અનંત શું છે તે વિશે બિલકુલ વિચાર કયો નથી. પરમેશ્વર સર્વ કરતાં મોટો છે મોટે તેનું નામ 'બ્રહ્મ' પડ્યું છે. અભુતને જ્યારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જોયું, ભગવાનની રૂપાથી પ્રભુનું અનંતરૂપ તેના હૃદયમાં પ્રગટ્યું, ત્યારે તે વિહ્વળ બની ગયો. તેના મનમાં ભય પેદા થયો.^૧ ભગવાનનું અનંતત્વ ધારણામાં ઉતરવું અશકત હોવાથી તે એ રૂપ છુપાવી માનવમૂર્તિ ધારણ કરવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો,—

અદૃષ્ટપૂર્વે હૃપિતોઽસ્મિ દૃષ્ટ્વા
ભયેન ચ પ્રવ્યથિતં મનો મે ।
તદેષ મે દર્શય દેવ રૂપં
પ્રસીદ દેવેશ જગન્નિવાસ ॥૪૫॥

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧૧ મો.

‘ હે દેવ, તમારું પૂર્વે કદી ન જોયેલું રૂપ નિહાળી હું સંતોષ પામ્યો છું, છતાં ભયથી મારું મન વ્યથા પામે છે; માટે હે દેવ,

૧ સરખાવો બર્ક: ‘ખરેખર સર્વ’ પ્રસંગમાં ભવ્યતા ખુલ્લી રીતે અવશ્યક રીતે ભય પેદા કરે છે. ’

—બર્કનો ‘ભવ્યતા ને કૌટુંબ’ પરનો નિબંધ

તમારું અસલ રૂપ મને બતાવો. હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, પ્રસન્ન થાઓ.’

સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના જીવનચરિતમાં એક બનાવની નોંધ નીચે પ્રમાણે નોંધે છે:—

‘એક દિવસ હાકુરે જગીયામાં મારો સ્પર્શ કર્યો; મેં પ્રથમ જોયું કે ધરત્તાર, ઝાડપાન, સૂર્યચંદ્રાદિ સર્વ ચૂર્ણવિચૂર્ણ થઈ અણ-પરમાણુના રૂપમાં આકાશમાં વિલીન થઈ જાય છે. ધીમે ધીમે આકાશ પણ વિલીન થઈ ગયું—ત્યાર પછી શું થયું તે ધ્યાનમાં ન રહ્યું; તે વખતે મારા મનમાં બીક પેડી હતી—ધીમે ધીમે વળી જોયું કે ધરત્તાર, ઝાડપાન ઇત્યાદિ વળી સૃષ્ટિ થયાં છે. આવો જ દેખાવ અમેરિકાના એક સરોવરને કિનારે મેં ફરીથી જોયો હતો,’

—સ્વામીશિષ્ય સંવાદ, બંગાળી સાલ ૧૩૧૧ ની ૧૫ મી વૈશાખનું ઉદ્દબોધન જુઓ.

મહાત્મા રામકૃષ્ણ કહે છે કે—

‘અનંત સચ્ચિદાનંદ સાગરમાં પડી, કિનારો ન મળવાથી હું કબજા ખાતો હતો. ત્યાં લીલામય હરિ પ્રાપ્ત થવાથી કિનારો પણ હાથ લાગ્યો.’

ખરી વાત એ છે કે અનંતની સાથે શાંત કારણ, સખ્ય, વાતસલ્ય કે મધુર એમાંના કોઈ રસનો સંબંધ સ્થાપી શકાય નહિ. જે અશબ્દ છે, અસ્પર્શ છે, અરૂપ છે, અવ્યય છે, જેનું અનંત-પણું વાક્ય અને મનથી અતીત છે, જે સંભવ, પ્રસવ, અને પાલનનું વિધાતા છે, તેની સાથે પ્રેમનો સંબંધ સ્થાપવો એ અશક્ય જણાય

૧ સરખાવો:—

‘ક્લેશોઽધિક્કરસ્તેપામવ્યકાસક્ત ચેતસામ્’

અવ્યક્તઃ દિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્નિરવાપ્યતે ॥ ૫ ॥

ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય ૧૨ મો.

અવ્યક્તમાં ચિત્ત પરોવનારને વધારે ક્લેશ થાય છે, કારણકે દેહધારી જીવ અવ્યક્તના માર્ગને મુશ્કેલીથી પામી શકે છે.

છે. તેને વિષે કહેવા જતાં 'આપણને 'નેતિ, નેતિ' એવાં વચ્ચેના ઉચ્ચારવાં પડે છે. તેની ઉપાસના કરતાં 'હે અનાદિ, અનંત, તમને કોણ જાણી શકે તેમ છે?' એવાં વચ્ચેના વદવાં પડે છે. ઉપનિષદમાં કેવળ બ્રહ્મના અનંતપણાનો જ પ્રસંગ છે એવું નથી, જીવાત્માની સાથે પરમાત્માનો સમ્પર્કનો પ્રસંગ પણ તેમાં મંળી આવે છે. મુંઝવેપાનિપદમાં 'લખ્યું' છે કે—

इह सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ ૧ ॥

બે સહયોગી સખીભાવવાળાં પક્ષીઓ એક વૃક્ષનો આશરો લઈ રહ્યાં છે. તેઓમાંનું એક પક્ષી સ્વાદિષ્ઠ કર્મફળ ખાય છે, અને બીજું પક્ષી કેવળ એ જુએ છે.^૧

એ મહાવાક્યની છાયાને અવલખી એક કવિએ નીચેના ભાવવાળું રસથી લદ્દમદ્દું મિત્ર આંધ્યું છે,—

'એક જ શાખા પર બે પક્ષીઓ આનંદથી વસવાટ કરી રહ્યા જણાય છે. બંને એકબીજાના મિત્ર છે, પ્રેમભા રસખસ થઈ રહ્યા છે. બંને એક બીજાને તૃપ્તિ ભાવથી, અનિમિષ નેત્રે સદા નિહાળી રહ્યાં છે. તેમાંનું એક રસથી ભરપૂર ફળ ચતુર્વર્કે લઈ, પોતાના મિત્રને આપી રહ્યું છે; અને બીજું એ ફળ લઈ, પ્રેમથી વિદ્વજ બૂતી, આનંદથી ભક્ષણ કરે છે. ફળ આપનાર પક્ષી તો એ ભક્ષણનું કાર્ય કેવળ જુએ જ છે, તે તો ફળ આપીનેજ મુખી થાય છે તથા ઉપવાસી રહેવામાંજ આનંદની પરમાવધિ માને છે.'^૨

૧. સરખાવો:—'જલસંસ્કાર થયા બાદ નિસસ પાણીની બદાર આપ્યો અને અહો ! આશ્ચર્યનાં દ્વાર તેની સમક્ષ ઉઘડી ગયાં. તેણે પરમાત્માને કષ્ટરની માફક ઉઘારતો જોયો.'

—સેંટ મેથ્યુ, પ્રકરણ ૩ જી.

૨. આ પ્રસંગનું સ્વ. ગોવર્ધનશમભાઈએ સરસ્વતીચંદ્રના ૩ જ ભાગમાં નીચેની કવિતામાં સરસ વર્ણન કરેલું છે:—

લક્ષ્મી ચંદ્રિકાસનું નીચેનું મધુર રસાત્મક ચિત્ર પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે.

‘હરિ હરિ ! આમ તે શી રીતે થયું ! મને તો વિષમ વાડના-
નલમા ફેંકી દીધી. તે ઉમરે તો કિશોર છે;’ રૂપ પણ મનોહર છે,
અતિ મધુર છે; તેના નયનયુગલ શીતલતા વર્ષાવી રહ્યાં છે; રસને
તો તે અખૂટ ખગ્નનો છે; મારાં પરિજનમાં તેની મળુના ચતી નથી
મારા સગાંસંબંધીઓમાં તેનું નામનિશાન નથી, છતાં તેના વચનમ

છે હડવા ઉત્તમ પાંખ, જુને હું આંખ, પંખી જે એવાં,
બહુ જેણે ધડથો જે સંજ, મિત્રપ્રોતિરંજ ચડાવી રહેલાં.

તે સમાન વરની ડાળે

વળગી લટકેલાં લાગે;

પણ પિંપલ ખાતું એક, બોલું ન કંઈ ખાતું ચળકતું પ્રભાગે.

છે હડવા ૦ ૧

જે સમાન વરમાં પડયું ભોગમાં, એક અનોંશ મૂંઢ રાતું;

જે સમાન વર પર વસ્યું પ્રકાશતું બોલું ઇશ થઈ નેતું !

જે બહાચાનિ કતાર !

જે કનકતેજ ધરનાર !

જે પરમ નિરંજન નાય !

જે ઉપર અનોંશની આંખ પડે ને બને મહિમા જે ન્યાં,

વરછાડો પુણ્ય ને પાપ, છાદી જડમાંક, વરે જે રોક,

અનોંશ ઇંશસમ ત્યાં.

છે હડવા ૦ ૨

ઈંશ સાથ સામ્ય જે થાય !

રહે નેઈં એક્ય જે આંખ !

ખંજેરી પુણ્ય ને પાપ,

વરી રોક રહે હડી પાંખ !

જે આંખ-પાંખ ધરનાર પંખી, વિદાન અમૃત બની આવું,

ફરી આવતું નહીં, ફરી ન આવતું, ઇશનું મનમાન્યું !

છે હડવા ૦ ૩

વિશ્વાસ રાખું છું. તેના તરફ દષ્ટિ કરું છું છતાં તો તે મારા પ્રાણમાં પેસી જાય છે. હાથ ! છાતી ફાટી જાય છે. તેને તબીબા માગું છું, પણ ચિત્ત છોડતું નથી. હવે હું શું કરું ? ચંડિદાસ કહે છે, 'કે એ સ્વામીસુંદરના નવીન રસ વડે રાગની દાસી તે કમાઈ.'"

આ બે રસના ચિત્રો વાચકવર્ગ સમક્ષ રજૂ કરી અમે પૃષ્ઠીએ છીએ કે અનંત અને અનાદિ પુરુષની સાથે આ રસનો સબંધ બંધાવો સભવિત છે કે નહિ ? શાંતિપૂર્વક વિચાર કરશું તો જણાશે કે અનંત બ્રહ્મની સાથે કાઈ પણ રસનો સબંધ બાધી શકાય નહિ. સમ્યક્ રસની વાત કહેવા જતા ઉપનિષદ અનંતને સાન્ત કરી દે છે. અનંત સાન્ત ન થાય તો માણસો તેને શી રીતે ધારણમાં ઉતારી શકે ? તેનો રસ, નેતુ સૌર્ભ્ય શી રીતે ભોજવી શકે ? બ્રહ્મ અનંત ઐશ્વર્યશાળી છે. બ્રહ્મનું અનંતપણું—ઐશ્વર્યભાવ હૃદયમાં પ્રવેશ કરે તો ભય પેદા થાય છે તથા માધુર્યભાવ દૂર નાખી જાય છે. શુદ્ધ પ્રેમમાં કંવળ માધુર્ય છે, ઐશ્વર્ય નથી. રસની ધારણા ઉતરી શકે તેવી ઉચિત ગોઠવણી એ જ ખરું સૌર્ભ્ય છે. મીઠાઈ-મીઠાઈના મૃતમાં આવી જ વાત જણાવી છે.—

‘ ઐશ્વર્ય અને જ્ઞાનના પ્રાધાન્યથી સંકુચિત થએલી પ્રીતિ જોતા ઐશ્વર્ય શુદ્ધ ભક્તિની રીત જાણતું હોય એમ જણાતું નથી. શાંત અને દાસ્ય રસથી ઐશ્વર્યનું ઉદ્દીપન થાય છે અને નાતસલ્ય, સમ્યક્ તથા મધુર રસથી તેનું સંકોચન થાય છે. કારાગૃહમાં વસુંદેવ અને દેવકીએ જ્યારે કૃષ્ણના ચરણનું વદન કર્યું ત્યારે ઐશ્વર્યના જ્ઞાનથી એ બંનેના હૃદયમાં ભય પેદા થયો હતો. જુઓ ભાગવત કહે છે કે,—

દેવકીયસુદેવશ્ચ વિજ્ઞાય જગદોશ્વરૌ ।

કૃતસંવન્દનો પુત્રો સસ્રજાતે ન શક્તૌ ॥

કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ નિહાળી અર્જુનને ભય થયો, તેથી તેણે મિત્ર-ભાવે પોતાની ધૃષ્ટતાની દશમાં માગી વિનય દર્શાવ્યો. જુઓ ભગ-વદ્ ગીતા કહે છે કે—

સચ્ચેતિ મત્વા પ્રસન્નં યદુક્તં,
 હે, કૃષ્ણ હે યાદવ હે, સચ્ચેતિ ।
 અજ્ઞાનતા મહિમાર્ન તવેદ
 તત્કામયે ત્વામહમપ્રમેયમ્ ॥

૨૫૫ નો રૂમિણીએ મરકરી કરી, પણ પાછળથી કૃષ્ણ પોતાને તજી જશે એવો ભય પેદા થતાં તેને ત્રાસ ઉપજ્યો. જુઓ ભાંગવન કહે છે કે—

તસ્યા: સુદુ:ર્લભયશોકચિનટયુદ્ધે
 હસ્તાર્ચ્છુચ-ઘ્રલયતો વ્યજનં પપાત ।
 લેહશ ચિલ્લચધિયઃ સહસૈષ મુહ્યન્
 રમ્ભેષ ઘાતચિહ્નતા પ્રવિકોર્ય કેશાન્ ॥ ૨૯ ॥

કેવળ ભક્તિનો શુદ્ધ પ્રેમ-અર્થધર્મે ઓળખતો જ નથી. અર્થ-ધર્મે જુએ છે તો તેની સાથેના પોતાના સંબંધનો નિષેધ કરે છે. બદ્ધતું અનંતપણું ધારણમાં ઉતરી શકે તેવું અગર સ્પર્શ કરી શકાય તેવું નથી, માટે તેની ઉપાસના થઈ શકે નહિ. બદ્ધતું અનંતપણું કે અસીમપણું મનુષ્યોની સૌંદર્યપિપાસા શાંત કરી શકે તેમ નથી; ઉદ્ધતું એ તૃપ્તિ શાંત કરવામાં ત્રિરોધી થઈ પડે છે.

આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે મનુષ્ય બાળપણથી સૌંદર્યને ચાહે છે. ઉંમરની વૃદ્ધિ સાથે પાર્થિવ સૌંદર્ય તેને તૃપ્તિ આપી શકતું નથી. તેનો પ્રાણ અખિલરસામૃત, મૂર્તિને ધારણમાં ઉતારવા માગે છે, તેનું આલિંગન કરવા માગે છે. હુંકામાં મનુષ્ય ધારણમાં ઉતારી શકાય એવું કંઈક માગે છે કે જેના માધુર્યનો પાર ન હોય, જેને બીજા કોઈ સાથે સરખાવી ન શકાય, જેના વિમલ સહવાસથી પોતાની જાતને વિસરી જઈ લાખોના લાખો મુગ્ધ વિતાડી શકે, ભક્ત વિદ્યાપતિ એ માધુર્ય અને એ સૌંદર્યનું દર્શન કરી પુકારી ગયો છે કે,—

‘ આખો જન્મોરો રૂપ નિહાળ્યા ઠરું તોપણ મારૂં નયન તૂમ ન જ થયું. એ મધુર વેણો કાન વડે સાંભળ્યા છતાં શ્રુતિવિ-
વરમાં તો એનો સ્પર્શ ન જ થયો. કેટલીએ મધુર રાત્રિઓ મિત્ર-
નમાં શુભાવી તોપણ કેલિ કેવી હશે તે જાણ્યું જ નહિ. લાખોના,
લાખો યુગ દેવામાં ને દેવામાં રાખ્યા છતાં હૈયું શાંત ન જ થયું. ’

ભક્ત વિલાપતિ જે માધુર્યની, જે રસતત્ત્વની વાત કરે છે તે ક્યાં છે ? બ્રહ્મના અનંતપણામાં તે માધુર્ય; તે રસતત્ત્વ મેળવવા જતાં તો આકુળબ્યાકુળ થઈ જવું પડે છે. બ્રહ્મનું અનંતપણું એ પિપાસા શાંત કરી શકતું નથી. હાય ! ત્યારે શું એ તૃપ્તિ શાંત પાડવાનું સ્થાન જ નથી ? જે સૌંદર્યનિધિને મેળવવા. પ્રાણુ તરફથી આંખો મારે છે, જેને પ્રાપ્ત કરી બધી તૃપ્તિ શાંત કરવા માંગે છે, તે શું નહિ જ મળે ? એ તૃપ્તિ શું સ્વપ્ન છે, શું મૃગજળ માત્ર છે ! માનવો ! બ્રહ્મતા નહિ. ભગવાને તમારી બધી વૃત્તિઓને તૃપ્ત કરવાનાં વિધાને કરી મૂક્યાં છે. તમને સૌંદર્યપિપાસા આપી છે, છતાં તે તૃપ્ત કરવાનું સાધન આપ્યું ન હોય એ શું સંભવિત છે ? ભગવાન ભક્તવાત્સલ છે. તમારા આત્માની તૃપ્તિ ખાતર બધી તૈયારી કરી રાખી છે. તે તમારી સૌંદર્યપિપાસા તૃપ્ત કરવા ખાતર યોગમાયાને અવલંબી સમ્યક્દાનંદ વિગ્રહ બનેલ છે. એ તેની અનંત કોટિ વિશ્વબ્રહ્માંડમાં પ્રકાશી રહેલી સૌંદર્યની ભરજક મૂર્તિ છે. એ અખિલરસામૃતમૂર્તિનાં ઋષિઓ કીર્તન ગાઈ ગયા છે.

કઠોપનિષદ ગાયં છે કે—

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લંમ્ય—

સ્તસ્યૈષ આત્મા વૃણુતે તનું સ્વા—

પ્રથમાધ્યાય, દ્વિતીય વલ્લો ॥

જે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રાર્થના કરે છે, તેની આગળ એ પોતાનું પાપમાર્જિત અવસ્થા પ્રગટ કરે. જે

શ્રીમદ્ ભાગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે,—

યજ્ઞળો દિ પ્રતિષ્ઠાદમમૃતસ્યાન્યયસ્ય ચ ।

શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્યૈકાન્તિકસ્ય ચ ॥ ૨૭ ॥

અધ્યાય ચૌદમો.

“ દિ યસ્માદ્બ્રહ્મળોડ્યં પ્રતિષ્ઠા પ્રતિમા । ઘનીભૂતં
બ્રહ્મેવાડહમ્ । યથા ઘનીભૂતઃ પ્રકાશ પર્વં સૂર્યમંડલં
તદ્દિત્યર્થઃ । ”

અમૃતસ્વરૂપ, અન્યસ્વરૂપ, શાશ્વત ધર્મસ્વરૂપ અને અખંડિત
। સુખસ્વરૂપ બ્રહ્મની હું ઘનીભૂત ત્રિતિ હું.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

યન્મર્ચ્યલીલોપચિકં સ્વયોગ—

માયાબલં દર્શયતા ગૃહીતમ્ ।

વિસ્માપને સ્વસ્ય ચ સૌભાગ્યેઃ

પરં પદં ભૂપણં ભૂપણાંગમ્ ॥

તૃતીય સ્કંદ, ૨ ને અધ્યાય, ૧૨ મો શ્લોક.

વિદુરને ઉઢવે કહ્યું હતું કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું આ રૂપ મર્ચ્ય-
લીલાને યોગ્ય હતું, તેમણે પોતાનું યોગમાયાબલ દર્શાવવા ખાતર જ
આવું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. એ રૂપથી તેમને પોતાને પણ નવાઈ
ઉપજી હતી. એ સ્વરૂપ સૌભાગ્યના અતિરેકનું પરમ પદ અને
પરમ મુંદર હતું.

શ્રીચૈતન્યચરિતામૃતમાં આ શ્લોકનો ગૂઢ અર્થ આ પ્રમાણે
દર્શાવ્યો છે,—

વિશુદ્ધ સત્વની પરિણતિ રૂપ યોગમાયા ચિદ્રસકિતની સત્તા
લોકોમાં દર્શાવવા ખાતર આવું રત્ન, ભક્તોનું ગૂઢ ધન પ્રભુએ નિત્ય-
લીલામાથી પ્રગટ કર્યું.

—મધ્યલીલા, પ્રકરણ એકવીશ

ભગવાનના શરીરની મૂર્તિ સૌંદર્યસમસ્તની જમાવટ છે. એનું દર્શન કરવાથી રોગ, શોક, તાપ વગેરે દૂર નાસી જાય છે. હૃદયની વાસનાગ્રંથિ છૂટી જાય છે, સર્વ પ્રકારના સંશય નષ્ટ થાય છે. સાધુઓ કહે છે કે આ રૂપ અતુલનીય છે. ખિત્વમંગલ સારા કવિ હતા. તેમણે ભગવાનના દર્શન થયા પહેલાં કવિતામાં પ્રભુના રૂપનું વર્ણન કર્યું હતું, પરંતુ દર્શન થયા બાદ તેઓ પ્રભુના રૂપની વર્ણનાત્મક કવિતા રચી શક્યા નહિ. કારણ કે એ રૂપ ભાષાદ્વારા વ્યક્ત થઈ શકતું નથી-તેનો મુકાબલો થઈ શકતો નથી-વાણીથી એ અતીત છે. ભગવાનના રૂપ વિશે પાછળથી ખિત્વમંગલ કેવળ એટલું જ બોલી શક્યા છે કે—

મધુરં મધુરં ઘણુરસ્ય વિમો

મધુરં મધુરં વદનં મધુરં ।

મધુગન્ધિ મૃદુસ્મિતમેતદહો

મધુરં મધુરં મધુરં મધુરમ ॥

ભગવાનના ભકતો પ્રભુના રૂપનું દર્શન કરી કેવળ ‘મધુર’ ‘સુંદર’ એટલું જ બોલી શક્યા છે. તે કરતાં વધારે બોલવું અસંભવિત છે. સાધુઓ કહે છે કે ભગવાનનું દર્શન મુંગાના સ્વપ્નદર્શન જેવું છે.

અહીં કદાચ તર્કકુશલ માણસ કહેશે કે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડનો અધીશ્વર શું સંખ્યિદાન દ મૂર્તિ-બને ખરો ? અનંત સાન્ત શી રીતે બને ? એથી શું તેનું અનંતપણું નષ્ટ ન થાય ? આ તર્કનો જવાબમાં અમારે એટલું જ કહેવાનું કે પરમેશ્વર બધું કરી શકે છે. બધું કરી શકે છે એમ ન માનીએ તો તેના સર્વશક્તિમાનપણાનો કંઈ અર્થ જ રહેતો નથી. પરમેશ્વર સર્વશક્તિમાન છે, છતાં બધું કરી શકતો નથી એ વિચાર તદ્દન અસ્વાભાવિક છે. પ્રભુમાં એવી શક્તિ ન હોય તો તેનું ઈશ્વરત્વ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. શ્રીમદ્ રૂપ ગોસ્વામિ કહે છે કે—

તાદશજ્ઞ ચિના શક્તિ ન સિદ્ધ્યેત્ પરમેશતા ।

યતઃશ્ચાનવગાદ્યત્વેનાસ્ય માદાત્મ્યમુચ્યતે ॥ ૬૦ ॥

—સધુ ભાગવતામૃત.

એવી અચિત્ત શક્તિ સિવાય પ્રભુનું ઈશ્વરપણું । સદ્દ યંઈ શકે નહિ. એ અચિત્ત શક્તિના પ્રભાવથી જ ઈશ્વરનું માદાત્મ્ય અગાધ અણાઈ ગવાયુ છે.

અહમસૂત્રમા કલ્યુ છે કે—

સર્વોપેતા ચ સા તદ્દર્શનાત્ । ૨ । ૧ । ૨૧ ।

‘પરાડસ્ય શક્તિર્વિવિધૈષ્ ધ્રુવતે, સ્વામાયિકી જ્ઞાનવલ્લ ક્રિયાચેત્યાદિ ધ્રુવેઃ સા દેવતા સર્વશક્ત્યપેતા સર્વે કર્તુ સમર્થા ભવતિ ।’

—નિમ્બાર્કભાષ્યમ્

‘એ પરમ દેવતા સર્વશક્તિસમ્પન્ન છે; માટે બધું કરી શકે છે. મુતિ ‘પરાડસ્ય શક્તિર્વિવિધૈષ્ ધ્રુવતે સ્વામાયિકી જ્ઞાનવલ્લ ક્રિયા ચ’ ઇત્યાદિ વાક્ય દ્વારા અહમ્નું સર્વશક્તિમાનપણું સ્પષ્ટ થાય છે.’

ભક્તિરસામૃતસિંધુ કહે છે કે—

મિથો વિરોધિનોડપ્યત્ર કેચિન્નિગદિતા ગુણાઃ ।

દરો નિરંકુશૈશ્વર્યાત્ કોડપિ ન સ્યાદસંમલઃ ॥ ૨૧ ॥

દક્ષિણ વિભાગ, ૧. લી લંહરી.

અહીં જે ગુણો કલા છે તે પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં નિરંકુશ ઐશ્વર્ય-યુક્ત દરિમાં કંઈ અસંભવિત નથી, તેમાં તો બધું સંભવિત હોઈ શકે.

બાષ્પગલ કહે છે કે—

‘મનુષ્યોને માટે એ અસંભવિત છે ખરું, પરંતુ ભગવાનને માટે તો બધું સંભવિત છે.’

—સેંટ મેથ્યુ, પ્રકરણ ૧૯, ૨૬.

સ્પેન્સર પણ આદિકારણને બધા નિયમોથી નિરાળું માને છે. તે કહે છે કે 'આદિકારણ સમસ્ત બાવથી પરિપૂર્ણ છે, સર્વશક્તિમાન છે અને સર્વ નિયમોથી નિરાળું છે.'—પ્રાથમિક સિદ્ધાંતો.

પરમેશ્વર બધી વસ્તુનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે એ જાતનાં અનુમાન સિવાય દર્શનશાસ્ત્ર સંભવિત નથી. બધા દર્શનિકોને પરમેશ્વરની આ પ્રકારની શક્તિ કદાપી હોવી પડી છે. પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની ડોક્ટર સ્ટર્લિંગ કહે છે કે,—

‘એવી એક સત્તા છે કે જે બધી વસ્તુનું રૂપ ધારણ કરી શકે, આ શ્રેણીના અનુમાન સિવાય દર્શનશાસ્ત્રનો સંભવ જ નથી.’

જો પરમેશ્વર બધી વસ્તુનું રૂપ ધારણ કરી શકતો હોય તો પછી તે સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ કેમ ન બની શકે તે સમજાતું નથી. પરમેશ્વર પોતાના બધા આધુર્યને એકત્ર કરી પ્રગટ કરે છે માટે જ તેને ‘સચ્ચિદાનંદ ધન’ ‘સચ્ચિદાનંદ વિમલ’ ‘સચ્ચિદાનંદ સાન્દ્રાગ’ વગેરે નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બંકતોને કૃતાર્થ કરવા ખાતર યોગ-મીયાનો આધાર લઈ તે સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ રૂપે પ્રગટ થાય છે. જ્ઞપિઓ અને મહાત્માઓએ તેની એ મૂર્તિ વિશે ઉલ્લેખ કર્યો છે. બ્રહ્મસંહિતામાં કહ્યું છે કે—

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।

अनादिरावि गोविन्दः सर्व कारणकारणम् ॥

અધ્યાય ૫ મો, શ્લોક ૧ લો.

૧. સરંખાવો:—

अजोऽपि सद्यव्ययात्मा भूतानामोश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥

અજોપિ હું જન્મ્યાતીત અને અવિનાશી તથા સર્વ પ્રાણીઓનો સ્વામી છું, તથાપિ પોતાની પ્રકૃતિમાં રહીને સ્વશક્તિએ કરીને જન્મ ધારણ કર છું.

અર્ચકશાસ્ત્રી.

શ્રીચિત્ર-ચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે—

‘કૃષ્ણ પરમ ઈશ્વર છે, સ્વયં ભગવાન છે, સર્વ અવતાર છે, સર્વ કારણોમાં પ્રધાન છે. અનંત વૈકુંઠ, અનંત અવતાર અને અનંત બ્રહ્માંડ એ બધાનો એ આધાર છે. સચ્ચિદાનંદ દેવવાળો પ્રજેન્દ્ર-નંદન સર્વ ઐશ્વર્ય, શક્તિ અને રસથી પરિપૂર્ણ છે.’

મહાત્મા રામકૃષ્ણ કહે છે કે—

‘જે સાકાર થયેલ છે, તે જ નિરાકાર છે. ભક્તને તે સાકાર રૂપ ધારણ કરી દર્શન આપે છે. જેમ મહાસાગરમાં કેવળ જળ, સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી, ફિનારાનો પતો લાગતો નથી, પણ કોઈ કોઈ જગાએ અતિશય દંડીથી બરફ જામી ગયેલો જણાય છે, તેમ ભક્તના ભક્તિરૂપી હિમને લીધે સાકાર રૂપ ધારણ કરી પ્રભુ દર્શન આપે છે.’

મહાત્મા તૈલંગ સ્વામીને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ભગવાનનું રૂપ કેવું છે ? તેનાં જવાબમાં તેણે ‘પથરા વડે દેવનાગરી’ અક્ષરમાં લખ્યું હતું કે,—

‘ભગવાન સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ છે, યોગીઓના હૃદયને રંજન કરનારો છે.’

મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ કહે છે કે,—

‘ખરેખર તેનું દર્શન કરી શકાય, તેનો સ્પર્શ કરી શકાય, તેને સાંભળી શકાય, સુંઘી શકાય, આખી શકાય, તેની સેવા કરી શકાય, આ બધું રૂપક બચવા કલ્પના નથી; એ શબ્દ વડે સમજાવી શકાતું નથી. એ તો મુંઝાના સ્વપ્નદર્શન જેવું છે. પરમેશ્વર સાકાર છે, એનો અર્થ એવો નથી કે તે સજ્ઞ પદાર્થ છે, છતાં તે છે, શબ્દ નથી; ભક્તો તેને ‘સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ’ કહે છે. સત્, ચિત્ત ને જ્ઞાનંદ થું છે તેનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી.’

હંમેશાં ભક્તજનો ભગવાનની અખિલરસામૃતમૂર્તિના રસનું

પાન કરા કૃતાય વયા છ, તેઓએ પોતાની સૌંદર્ય પિપાસાંએ રીતે
 ઘાંત પારી છે. ભક્તો પ્રત્યક્ષ જોઈ કહે છે કે ભગવાનનું શરીર
 પ્રવિધાનંદમય છે, અને તમે કહો છો કે પ્રભુ મૂર્તિ ધારણ કરી શકે
 નહિ. તમે ગમે તેટલા તર્ક કરો તો પણ કંપિઓ તથા મહાજનોની
 પ્રાક્ષી કદી નાકબૂલ થઈ શકશે નહિ. વળી તમારો તર્ક પણ અચળ
 ક્યાં છે ? આજે તમે જેને તર્ક દ્વારા નિશ્ચિન સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકૃત
 કરવા માગો છો, તેને જ કાલે તમારા કરતાં વધારે બુદ્ધિમાન બીજો
 કોઈ અસિદ્ધ દેખે છે. તર્ક વડે નિશ્ચિત પાયા પર ક્યા ઉભું રહી
 પ્રકાશ છે ? અપ્રાકૃત વિષયમાં તર્કનો પાયો અસ્થિર છે, ચંચલ છે,
 કંપિઓ તથા મહાજનો પણ એમજ કહે છે.^૧ અતિરસામન-
 સિદ્ધમાં લખ્યું છે કે—

‘યત્નેનાપાદિતોડપ્યર્થઃ કુશલેરનુમાતૃભિઃ ।

અભિયુક્તતરેરન્યેરન્યથૈવોષપચતે ॥

૩૩, પૂર્વ વિભાગ, ૧ લી લઠરી.

તર્કકુશલ કોઈ માણસે તર્કદ્વારા અતિ ચતુર્પૂર્વક એક નિશ્ચિન
 સિદ્ધાંત બાધી મૂક્યો હોય પરંતુ તર્કમાં અતિ નિપુણ બીજો માણસ
 અનાયાસે તેનું ખડન કહી શકે છે.

૧. ‘નૈવા તર્કેણ મતિરાપનેયા । પ્રોક્તાન્યેષં સુજ્ઞાનાય
 પ્રેષ્ઠ ॥’

કોટાપનિષદ, દ્વિતીય વલ્લી.

‘તર્કા પ્રતિષ્ઠાનાદપ્યન્યથા અનુમેયમિતિ ચેદ્દેષમપ્ય
 નિર્મોક્ષપ્રસંગઃ ॥’

ભટ્ટારક, ૨, ૧, ૧૧.

‘અચિન્ત્યેડલૌકિકેડર્થે યુક્તેરનવતારાત્ । પરમે તત્ત્વં
 બલ્લ તર્કગોચરં ન ભવતિ ।’

સિદ્ધાન્તરત્ન, પ્રથમપાદ.

પંડિતામાં અત્રેસર શંકરાચાર્ય પણ એમ જ કહે છે—

‘ તથા દ્વિ-કૈશ્વિદમિયુક્તૈર્યત્નેનોત્પ્રેક્ષિતાસ્તર્કા. અભિ-
યુક્તતરૈરન્યૈરાભાસ્યમાના દશ્યન્તે । તૈરપ્યુત્પ્રેક્ષિતાઃ સન્ત
સ્તતોન્યૈરાભાસ્યન્ત્ત્વમિતિ ન પ્રતિષ્ઠિતત્ત્વં તર્કાણાં શક્ય-
માશ્રયિતું પુરુષમતિવૈરુપ્યાત્ । ”—૨-૧-૧૧.

અહીંસુત્ર લાખ્ય.

કાંઈ માણસે કહેલા તર્કનું તેનાથી વધારે નિપુણ માણસ ખંડન
કરી શકે છે. વળી એ માણસે કહેલા સિદ્ધાંતનું એનાથી પણ વધારે
નિપુણ માણસ ખંડન કરે છે. માટે પુરુષની મતિની વિરૂપતાને લીધે
તર્ક ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ. તેથી જ અમે કહીએ છીએ કે
પરમેશ્વરને માટે સમ્યક્દાનંદ મૂર્તિ ધારણ કરવાનું કામ અશક્ય
નથી. ભગવાનની મૂર્તિમાં જ આપણી સૌંદર્ય સૃષ્ટિની પરિસમાપ્તિ છે,
એ સૌંદર્યનો પર પ્રકાશ છે. એ રસામૃતમૂર્તિ કરતાં વધારે સુંદર
કંઈ જ નથી, તેના જેવું સુંદર પણ કંઈ જ નથી. એ મૂર્તિનું જેમણે
દર્શન કર્યું છે તે હંમેશને માટે કુખ્યા છે, તેઓએ પોતાની જાતને
વગર મૂલે વેચી છે. એ રૂપ તો શું, પણ તેની કણીની પણ કણીને
પ્રાણમાં પ્રવેશ કરે તો માણસની શક્તિ નથી કે એ રૂપના ભંડારને
બૂલી શકે. એ રસશેખરને જેતાં પ્રાણની કેવી અવસ્થા થાય છે તે
ચંડિદાસને બુદ્ધિ જ સાંભળીએ,—

‘ઓ બંધુ, તને તો આંખમાં છુપાવી રાખીશ, પ્રેમરૂપી ચિંતા-
મણિને રસમાં ગુંથી હૃદય પર રાખેલા જ ઘટે.

‘આજપણથી માંદીને તારા સિવાય બીજું કાંઈ મારા ચિત્તમાં
નથી, કેવળ તારા ચરણને જ મેં સાર રૂપ માન્યાં છે.

‘ધન, જન, મન, જીવન ને યૌવન એ બધું તું જ છે, તું જ
મારા ગળાનો હાર છે.

‘સુતાં, બેસતાં, બેઠતાં, સ્વપ્નમાં, કે જાગતાં કદી તારૂં વિસ્મ-
રણ થતું જ નથી.

‘અમે તો અબળા કહેવાઈએ; અમારી તો સેંકડો ભૂલો થાય તો પણ એ નાચ ! ક્ષમા કરજે, અમારા જેવી સરલ અબળાને ઠેકતે નહિ અને એ જ તારા ગિરદને છાજતું છે.

‘મેં ઘણો વિચાર કરી જોયો પણ તારા સિવાય મારે ખીજ કોઈ સંબંધી હોય એમ નથી જણાતું.

‘એક તલ્લેખર આઠી માંખ પણ મારે મૃત્યુ આણે છે. એ પ્રભુ ! આ અનુગત જનને કૃપા કરી, ન હોયતો.’

લક્ષ્મી હાફેજ આ ‘સુંદર મૂત’ના પ્રેમમાં જકડાયો હતો. તે તેના રૂપનો બિખારી બન્યો હતો, તેના વદનનો અનુરાગી બન્યો હતો. તે એ ભાવમય મૂર્તિની સાથે એવો એક યર્ષ જતો કે પોતાને ઓળખી પણ શકતો નહિ. તેના અશુભવાદમાં હૃદયનું લોહી નજરે પડતું હતું, સખાના વિરહ આગળ જગત તેને શૂન્ય ભાસતું. સાબળે એ લક્ષ્મી શું કહે છે,—

‘કદી પણ મારા ચિત્તમાંથી તારા પ્રત્યેનો અનુરાગ ઘટશે નહિ એ સરલ તર મારી સ્મૃતિમાંથી ખસશે નહિ. તારો પ્રેમ મારા મન અને પ્રાણમાં એવો તો દહ થયો છે કે જો માથું કપાઈ નીચે પડે તોપણ ધ્રાણમાંથી તારો પ્રેમ ખસવાનો નથી. મારા જેવા પાગલના મનમાંથી સખાની સુરત કાળના દુરાત્માપણાથી, પણ લૂછાવાની નથી. ”

‘મારા દીન હૃદયમાં તારા વિરહને લીધે પેલ યએલાં ગોઠની જે છાપ પડી છે તે સરીરથી હૃદય જુદું થાય તો પણ હૃદયમાંથી ખસવાનો નથી. આદિકાળથી જ મારા મને તારા વાળની લટા સાથે મળ્યું જાણ્યું છે, તે હંમેશા વશ રહેશે, વચન તોડશે નહિ. ”

—દિવાને હાફેજ.

એ અતિ સુંદર રૂપના દર્શનથી કૃતાર્થ યર્ષ, પોતાની જાતને વિસરી જઈ, મહાત્મા વિભ્યકૃષ્ણ પોતાના આધ્યાત્મિક અનુભવ

કેવી સ્પષ્ટ ભાષામાં 'વ્યક્ત કરે છે તે જુઓ:—'દુઃકામાં ન્યાસુધી
એ સુંદરતમના દર્શન થયા ન હોય, ત્યાંસુધી લોકો લાલચમાં સંપ-
ડાય છે. પણ એક વાર તેને જોયા બાદ સું મન, ખીજ દિશામાં દોડી,
શકે ખરું? ત્યારે તો ઇચ્છા કર્યા છતાં પાપ પથે જવાતું નથી. તે
વખતે લોકો પાપની બાબતમાં અશક્ત થઈ પડે છે. તેના 'સૌંદર્યનું'
વર્ણન કરવાની ભાષા નથી, તેના સૌંદર્યનો દ્રશ્ય 'પ્રભાવ' આપવાને
મુકાબલો થઈ શકે તેવું કંઈ નથી. આ બ્રહ્માંડમાં ચંદ્ર, તારા, ધન,
વગેરે સુંદર પદાર્થો જોઈ આપણે તેની પ્રશંસા કરીએ છીએ, પણ
એમાં તો એ સૌંદર્યની કણી માત્ર. પણ પ્રગટ થતી નથી; એ સ્વતંત્ર
અન્યવિધ પદાર્થ છે; એ પદાર્થ બધાના પ્રાણમાં જ છે, જરા પડે!
હોય! કરો કે તરત તેનું રૂપ ઝળહળવા માંડે છે."

ભગવાનનું નામ નથી. ભક્તો તેનાં નામ પાડે છે. જે સમસ્ત
જગતમાં વાસ કરે છે અને સમસ્ત જગત જેમાં વાસ કરી રહ્યું છે,
એ અર્થમાં ભગવાન વાસુદેવનું નામ વપરાય છે. યોગીઓ અનંત,
સત્યાનંદમય, ચિદાત્મસ્વરૂપ પરમતત્ત્વને વિશે રમણું કરે છે. માટે
પરબ્રહ્મને 'રમ' એતું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે જ પ્રમાણે ભગ-
વાનની સચ્ચિદાનંદમૂર્તિને 'કૃષ્ણ'નું નામ આપવામાં આવ્યું છે.
મહાભારતમાં લખ્યું છે કે—

‘કૃપિર્મુષાચકઃ શબ્દીણઃ નિર્વૃત્તિવાચકઃ .

તયોરૈકય પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥

હોગપર્વ, ૭૧ મો અધ્યાય, ૪ લો શ્લોક.

‘કૃપ’ ધાતુ ‘પ્ર’ વાચક અર્થાત્ આકર્ષક સર્તાવાચક છે અને
‘ણ’ શબ્દ નિર્વૃત્તિ અર્થાત્ પરમાનંદવાચક છે. ‘કૃપ’ ધાતુને ‘ણ’
પ્રત્યય લગાડી એ બંનેના એકથથી કૃષ્ણ શબ્દમાં ‘પરબ્રહ્મ’ પ્રતિ-
પાદન થયું છે.

કૃષ્ણના મત મર્જન શ્રીકૃષ્ણ જ સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ છે. તે

પર સૌંદર્યના પરમાવંદની ખાણ હોવાથી તેનું નામ નંદનંદન છે. તે ચિન્મય છે, રસધામ વૃંદાવનમાં વિહાર કરે છે માટે વૃંદાવન વિકારી કહેવાય છે. 'ગો' શબ્દનો અર્થ ઇન્દ્રિય છે. ભગવાન બધું ઇન્દ્રિયોના રક્ષક હોવાથી તેને ગોપાલ કહેવામાં આવે છે. ગો અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના અધિપતિ હોવાથી તેને ગોવિંદના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ રૂપે સીમાબદ્ધ છે, છતાં તે જ વર્ણ સર્વવ્યાપી, અનંત શક્તિશાળી અને સર્વ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. એ રીતે જે અખિલ રસામૃત મૂર્તિ છે તે જ બીજી રીતે સર્વશક્તિમાન અને સર્વવ્યાપી પરબ્રહ્મ છે. તેના આ અચિંત્ય દ્વિરૂપણાની વાતે ભક્તજનોએ જાહેર કરી છે.^૨ તેથી જ અમે કહીએ છીએ કે જે સુંદરમાં 'સુંદર મૂર્તિ'નાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થવું હોય તો શ્રી નંદનંદનનું ભજન કરો. જે બ્રહ્માણુનું બધું સૌંદર્ય, બધું માધુર્ય એક જ સ્થળે જોવું હોય તો એ અખિલ રસામૃત મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણને સારણે જાઓ. જે ઐશ્વર્ય વિનાની શુદ્ધ માધુર્યમય મૂર્તિનું દર્શન કરી ધન્ય થવા માંગતા હો તો ગોપરાજનંદનનો આશ્રય સ્વીકારો. જે ચિરાકાલિત સૌંદર્યનિધિને મેળવી કૃતાર્થ થવા માંગતા હો તો કર્તવ્યશુદ્ધિ પૂજી દીન બની ગોવિંદને આત્મસમર્પણ કરો. ગોવિંદની મૂર્તિનું દર્શન કરવાથી તમારી રૂપલાવંસા શાત થશે, તમારી સૌંદર્યતૃષ્ણા હોભાશે. ઉપસંહારમાં શ્રીમદ્ રૂપ ગોસ્વામીનું ગોવિંદલીલામૃત વાચકોના હૃદયમાં અમૃતધારા સીચો.

૧. 'મસમાનોઽર્જુમાધુર્યતરંગામૃતયારિધિ ।

જંગમસ્યાવરોહ્યાસિરૂપો ગોપેન્દ્રનંદન ॥'

ભધુ ભાગવતામૃત.

૨. य पय विग्रहो व्यापी परिच्छिद्यः स पयं हि ।

एकस्यैव कदा चास्य द्विरूपतयं विराजते ।

ભધુ ભાગવતામૃત.

‘સૌંદર્યામૃતસિંધુલલનાચિત્તાદ્રિસંપ્લાવકઃ
 કર્ણાનન્દિસનર્મરમ્યચનઃ કોટીન્દુશીતાંગકઃ ।
 સૌરમ્યમૃતસંપ્લવાયુતજગત્ પોયુપરમ્યાધરઃ
 શ્રોતોપેન્દ્રસુતઃ સ કર્પંતિ થલાત્ પંચેન્દ્રિયાણ્યાલિ મે ॥’

સખિ, સૌંદર્યામૃતં સિંધુના તરંગો વડે અખળાઓના ચિત્તરૂપી.
 ગિરિ પલાળતા, મોહમંદ. હાસ્યવાળાં મધુર વચનો વડે શ્રેણે કાનની
 પ્રીતિ વધારતા, કરોડો ચંદ્ર સંમાન શીનરૂ અંગ રેલાવતા, સુગંધીના
 બુધામય પ્રવાહથી જંગતને વ્યાપ્ત કરતા તથા અમૃત સમાન અધરની
 શોભા વિસ્તારતા એવા. ગોપરાજનંદન ખારી પાંચે ઇન્દ્રિયોને ભેરવી
 આકર્ષે છે.

પરિશિષ્ટ (ક)

કદલાક પ્રખ્યાત પાંડિતોના સૌંદર્ય વિશેના મતોનો સાર નીચે આપવામાં આવ્યો છે.

ગેટે—જર્મનિનો આ પ્રસિદ્ધ કવિ સૌંદર્યતત્ત્વની ખ્યાતમા વચ્ચે માર્ગ સ્વીકારે છે. તે કહે છે કે સૌંદર્યતત્ત્વ સમજવું કઠણ છે. તેનું સ્વરૂપ સંજ્ઞાદ્વારા પ્રગટ થઈ શકે તેમ નથી. સૌંદર્ય પ્રકાશ નથી, તેમ અંધકાર પણ નથી. એ પ્રદોષકાણ છે—સત્ય અને અસત્યનાં મધ્ય ભાગમાં આવી રહેલું છે. તેના મત મુજબ વસ્તુનું સૌંદર્ય પ્રક્ટીકરણ ઉપર આધાર રાખે છે. સૌંદર્ય પ્રકૃતિની ગુણ નિયમાવલીનું પ્રક્ટીકરણ છે. પ્રકૃતિની ગુણ નિયમાવલી બે લલિત-કલાની સહાયતાથી પ્રગટ ન થઈ હોત તો તે હંમેશને માટે માનવ-જાતિ નિકટ અપ્રગટ રહેત. પ્રક્ટીકરણ બે રીતે થાય છે—મુખ્ય ગુણસમૂહ દ્વારા અને બાહ્ય આકૃતિ દ્વારા.^૧ જન્મતના બધા સૃષ્ટ પદાર્થ સુંદર છે, એમ ગેટ સ્વીકારતો નથી. તે કહે છે કે સૃષ્ટ પદાર્થ પ્રાકૃતિક વિકાસની છેવટની દૃષ્ટિ આવી પહોંચે એટલે વાસ્તવિક રીતે સુંદર ગણાય છે. વાસ્તવિક સૌંદર્ય મૌલિક પદાર્થ છે. એ અચલ છે, અસ્થાયી વસ્તુ છે—તેને પકડી અક્ષી શકાતું નથી. પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિઓ વડે તે સુંદર રૂપમાં પ્રગટ થાય છે છતાં એ માનવજાતિની ઇદ્રિયોની નજરે પડતું નથી. ભાવજ સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ છે—એ ગેટ સ્પષ્ટ રીતે અનુભવી શક્યો છે. તેના સૌંદર્યવિષયક મતોના આભાસ તેણે રચેલી નીચેની કવિતા પરથી જાણી શકાશે—

૧. 'ગેટેએ સંયોગીકરણથી એ સૌંદર્યની કલ્પના ઉત્પન્ન કરી છે, તે વ્યક્ત ન થઈ શકે તેવી નથી. જરૂરી ગુણોના લક્ષણો અને રૂંધારમુક્ત સંજ્ઞા એ બંને વ્યક્ત સ્વરૂપમાં એકત્ર કરવાથી આ કલ્પના ઉત્પન્ન થાય છે.'

—બોંસાકે દ્વાર 'સૌંદર્યવિજ્ઞાનનો ઇતિહાસ'

- “ Wherewith bestirs he human spirits?
 Wherewith makes he the elements obey?
 Is't not the stream of song that out his
 bosom springs,
 • And to his heart the world back coiling
 brings?

Prologue to Faust.

તે શા માટે મનુષ્યાત્માએને પ્રેરણા કરે છે અને તત્ત્વોને
 પ્રવર્તાવે છે ? તેના હૃદયમાંથી નીકળતી સંગીતની સરિતા જગતને
 તેના તરફ ખેંચી લાવે છે એમ તો નહિ હોય ?—ફાસ્ટનો ઉપોદ્ધાત.

લિએ ટાલ્સ્ટોય^૧—ટાલ્સ્ટોયે કલા વિશે જે કંઈ લખ્યું છે
 તે અરથી તેના સૌંદર્યવિષયક અભિપ્રાય અમુક પ્રમાણમાં સમજી
 શકાય છે. તે કહે છે, કે કલાનું સૌંદર્ય ઇરાદાપૂર્વકના ભાવસંચાર
 પર આધાર રાખે છે. ભાવસમૂહ કદ્યાણુ અને જીવનના લક્ષ્યનું
 અનુસરણ કરે એટલે વખાણને પાત્ર થાય છે. સરસતા એ જ કલાનું
 વિશેષત્વ છે. કલા એવી સરસ હોવી જોઈએ કે એને સાધારણ ખેડુત
 પણ સમજી શકે. ટાલ્સ્ટોય કુદરતમાં ખાસ સૌંદર્ય જોઈ શકતો નથી.
 તે પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઘણે ભાગે ઉપેક્ષા કરે છે છતાં તેના પુસ્ત-
 કોમાં કોઈ કોઈ સ્થળે આકૃતિની કલાનું સૌંદર્ય સ્ત્રીકંઠવાની તેને
 દરજ્જા પડી છે. આકૃતિની કલા સંપૂર્ણ રૂપે ‘પ્રકૃતિના’ સૌંદર્ય પર
 આધાર રાખે છે. માટે પ્રકૃતિના સૌંદર્યની ઉપેક્ષા કરવાની ઇચ્છા
 છતાં તે તેમ કરી શક્યો નથી. ટાલ્સ્ટોય જ્યાં સૌંદર્યવિષયક મંતોની
 ચર્ચા કરી એ સિદ્ધાંત પર આવ્યો છે કે જે વાસનાને ન ઉશ્કેરતાં
 આપણને સુખ આપે તે જ મુંદર મણાય. વળી કલાકારોએ અનુભ-
 વેલા ભાવો નાના પ્રકારે બીજામાં પ્રસારવાની શક્તિ ઉપર જ કલાનું

૧. જુઓ તેના પુસ્તક ‘કલા શું છે ?’ નું અંગ્રેજી ભાષાંતર.

— ‘કલા તે સાચી વિચારપૂર્વક’ ગદ્ય છે. — ‘હા. ય.’

વિશેષત્વ આધાર રાખે છે. માટે કલાવાદ સૌંદર્યવાદ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થઈ શકે નહિ. સૌંદર્યવાદની સાથે કલાને કશો સંબંધ નથી. તેણે પ્રચારેલા 'સૌંદર્યવાદ અને કલાવાદનું' ખાસ કંઈ મૂલ્ય નથી છતાં ભાવની સાથે સૌંદર્ય અને કલાનો સંબંધ છે એ દર્શાવી આપી તેણે જગતનું અમુક અંશે કલ્યાણ સાધ્યું છે.

કોસિ^૧—ઈટાલિનો ચિંતાશીલ દાર્શનિક કોસિ કહે છે, કે લક્ષિતકલા અને સૌંદર્ય એક જ ચીજ છે. સૌંદર્ય કોઈ ખાસ વસ્તુનો ગુણ નથી, એ આત્માની ક્રિયાશક્તિનું ફલમાત્ર છે. અનુભૂતિ ઉપર જ તેનું અસ્તિત્વ આધાર રાખે છે.^૨ દેવળમા, કરુણાંત નાટકોમાં, અથવા સ્વરમાં જે સૌંદર્ય અનુભવાય છે, તે આત્માની ક્રિયાશક્તિ વડે પેદા થએલું હોય છે. આત્માની આ ક્રિયાશક્તિ મનુષ્યની અભિ-
વ્યક્તિતાને લીધે ઉત્પન્ન થએલી હોય છે. સૌંદર્ય વિષે જેની જેટલી અભિવ્યક્તિ, તેનામાં તેટલી સૌંદર્ય અનુભવવાની શક્તિ હોય છે. કલાનું સૌંદર્ય ભાવના સંચાર ઉપર આધાર રાખતું નથી. તેનું અસ્તિત્વ સંપૂર્ણપણે પ્રકટીકરણ ઉપર આધાર રાખે છે. જે સ્વર, રંગ, વાક્ય, આકૃતિ અથવા ખીજ કોઈ આકાર દ્વારા આપણા મનોરાજ્યમા ચિતરી શકાય નહિ, તે કદી સુંદર ગણી શકાય નહિ. ભાષા, સ્વર અથવા ખીજ કોઈ પણ રીત દ્વારા ભાવ પ્રકાશિત ન થાય તો તેના અસ્તિત્વ વિષે કંઈ જ ગણી શકાય નહિ. કવિતા અને સંગીતમાં મનનો ભાવ પ્રગટ થતો હોય તો જ તે સુંદર લાગે છે. ચિત્રનું પોતાનું સૌંદર્ય કંઈ જ નથી, પણ ચિત્રકારનો રસ તેમા પ્રગટ થાય

૧. કોસિકૃત 'એસ્ટેટિક' અને ઇ. એફ. ફરિટ કૃત 'સૌંદર્યના સિદ્ધાંતો' નામનાં પુસ્તકો જુઓ.

૨. "સૌંદર્ય એ કોઈ ખાસ વસ્તુનો ગુણ નથી, પણ ખીજ બધી વસ્તુઓના મૂલ્યની માફક તેનું મૂલ્ય પણ આત્માની ક્રિયાશક્તિથી જ અંકાય છે."

—કોસિકૃત 'સૌંદર્યના સિદ્ધાંત.' ;

છે મારે તે સુંદર જણાય છે. પ્રકટીકરણ ઉપર જ ભાવનું અસ્તિત્વ આધાર રાખે છે. આ પરથી જણાય છે કે કોસિના મત મુજબ જે વડે આપણે આપણા ભાવનું પ્રકટીકરણ અનુભવી શકીએ તે જ સુંદર ગણાય.^૧

શેક્સપિયર:—કલા અને સંગીત વિશે શેક્સપિયરે જે મન દર્શાવ્યો છે તે પરથી આપણે તેના સૌંદર્ય વિશેના અભિપ્રાયનો કિયિત્ આભાસ મેળવી શકીએ છીએ. તે કહે છે કે કલા દ્વારા પ્રકૃતિ પરિવર્તિત, સંશોધિત થાય છે એ ખરૂં, પણ જે પ્રતિભા પ્રકૃતિને પરિવર્તિત અને સંશોધિત કરે છે, એ પણ પ્રકૃતિ જ છે. તેના મન પ્રમાણે માનવની પ્રતિભા પ્રાકૃતિક શક્તિનું પ્રકટીકરણ માત્ર છે. દિવંદના ઋષિઓ જીવશક્તિને ભગવદ્શક્તિ માને છે. શેક્સપિયરે કહેલી પ્રકૃતિને પરમેશ્વરને સ્થાને મૂકીએ તો તેનો ને ઋષિઓનો મર્મ એક જ જણાય છે. શેક્સપિયર સંગીત વિશે જે કંઈ કહે છે તે પરથી સમજાય છે કે ભાવની યથાયોગ્ય ગોઠવણીને જ તે સૌંદર્ય તરીકે સમજે છે. ભાવની યથાયોગ્ય ગોઠવણી કોઈ અવ્યક્ત અર્થિત્ય શક્તિનું કાર્ય છે એવો તેનો અભિપ્રાય હોય એવું અનુમાન થઈ શકે છે. તેના અભિપ્રાય મુજબ આ વિશ્વસંસાર સંગીતમય છે. મદ, ઉપમદો સ્વર્ગીય દૂતની માફક ગાયન ગાતા માના પોતપોતાના સ્થાનમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે. વિશ્વમાં જે સંગીત-દ્રુમસા આવી રહેલી છે તે જ પ્રત્યેક માનવાત્મામાં પણ વિદ્યમાન છે. માનવાત્મા નશ્વર જડદેહમાં વસતો હોવાથી આ વિશ્વસંગીત સાંભળી શકતો નથી. જે આત્મામાં સંગીત નથી, તે નીરસ છે, અંધકારમય છે. અરસત માનવનો કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ. શેક્સપિયરે કહે છે કે અદરય પ્રાકૃતિક શક્તિ આ વિશ્વસંગીતનું આદિકારણ છે. તેણે કહેલી પ્રકૃતિ પરમેશ્વરને સ્થાને છે. અમારા ધારવા મુજબ પરમેશ્વર જ

૧. 'જેમાં અને જ્યાં આપણે આપણી ભાવના વ્યક્ત થએલી નેહએ તેમાં ને ત્યાં આપણને સૌંદર્ય દેખાય છે.'—'કોસિદત્ત સૌંદર્યનો સિદ્ધાંત'

બધા સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ છે, એ જ શેક્સપિયરે ખનાવી આપ્યું છે

એસ. ટી. કોલરિજ:—તે કહે છે કે સ્મૃતિસાધ્યવર્ધનાં નિયમ વડે સૌંદર્યના મૂળતત્ત્વ વિશે કંઈ જ જાણી શકાતું નથી. સૌંદર્ય સુખ આપે છે એ ખરું, પરંતુ ખોરાક પણ સુખ આપે છે. સુખદાયક-પણા ઉપર વસ્તુના સૌંદર્યના વિશેષત્વનો આધાર નથી. ઇદિયોથી ઉત્પન્ન થતાં સુખને સૌંદર્યથી પેદા થતા સુખથી જુદું પાડવા ખાતર તેને આનંદનું (delight) નામ આપવું ઉચિત છે. સૌંદર્ય સાંસ્કૃતિક તત્ત્વ છે. એ રચાનની અવસ્થા કે સામયિક ઘટનાથી અતીત પદાર્થ છે. મનોવૃત્તિના ઉત્કર્ષ ઉપર એનું પરિણામ આધાર રાખે છે. શૃંગ્ખલા જ સૌંદર્ય છે. રચના એની વાસજૂમિ છે. પ્રકૃતિ અને મનુષ્યે અગાઉથી નિર્ધાર કરી રાખેલી શૃંગ્ખલામાંથી એ ઉત્પન્ન થાય છે. આ શૃંગ્ખલાનું મૂળ આત્મા છે. આત્મા ઉપાદાનેને પરિવર્તિત કરી તેમાં યજ્ઞને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે.^૧ પ્રકૃતિમાં સુંદર અથવા કુરૂપ કંઈ જ નથી. આપણો આત્મા પ્રકૃતિને અનુપ્રાણિત કરે છે. આત્માનો ભાવરાશિ સૌંદર્યનું મૂળતત્ત્વ છે. કોલરિજના 'સૌંદર્ય વિષયક અભિપ્રાયની ઝાંખી તેની નીચેની કવિતા પરથી અમુક પ્રમાણમાં થઈ શકશે,—

O lady! We receive but what we give
And in our life alone does Nature live;
Ours is her wedding garment, ours her shroud!

Ah! from the soul itself must issue forth
A light, a glory, a fair luminous cloud

૧. 'પદાર્થ પર આત્માનું આધિપત્ય સ્થાપવું તેનું' નામ સૌંદર્ય. તે આધિપત્ય એવી ભતનું હોવું જોઈએ કે પદાર્થદ્વારા આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ બ્યક્ત કરી શકે. 'કોલરિજનો 'સાંવિત્ય જીવન' ભાગ રત્નમોનો 'સહાનુભૂતિ દર્શક વિવેચનના સિદ્ધાંતો' નામક નિબંધ.

• Enveloping the earth—

from the soul itself must there be sent
A sweet and potent voice, of its own birth,
Of all sweet sounds the life and element !

Ode on Dejection

વર્ણનરથઃ—તેણે સૌદર્ય વિશે કંઈ નથી લખ્યું છતાં તેની કવિતા અને ખીજા વિષયોમાં જ કંઈ લખ્યું છે તે પરથી એ વિષયમાં તે કેવો અભિપ્રાય ધરાવતો હતો તે જાણી શકાય તેમ છે. કવિ વિશે વર્ણનરથ કહે છે, કે ‘ કવિ પોતાની જ લાગણીઓ અને ઇચ્છાઓથી તૃપ્ત રહે છે. ખીજાં મનુષ્યો કરતાં જીવનશક્તિના કાર્યમાં તે અતિ વધારે આનંદ મેળવે છે. તે પોતાના ભાવ અને ઇચ્છાના જેવો જ ભાવ અને ઇચ્છા પ્રકૃતિમાં નિહાળી આનંદ પામે છે. તેના મત પ્રમાણે કવિનું અંતઃકરણ હિત્સાહ અને કામળતાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. તેનું અંતઃકરણ ગમનસમાન હોય છે. માનવ-ચરિત્રના સંબંધમાં ખીજાં મનુષ્યો કરતાં તેનો પ્રવેશાધિકાર ઘણો વધારે છે. તેનું અંતર સર્વદા પ્રગળ લાગણીઓથી ભરપૂર રહે છે. તે જ કંઈ લખે છે અથવા કહે છે તેનું મૂળ લાગણીઓની પ્રેરણા જ હોય છે. વર્ણનરથ કુદરતમાં સૌદર્ય, લાગણી અને કાર્ય જોઈ શક્યો છે. કોઈ કોઈ વેળા તે પ્રાકૃતિક સૌદર્યમાં એટલો બધો મુગ્ધ થઈ જતો કે પોતાની જાતને પણ વિસરી જતો. તેનું બધું જ્ઞાન અને બધા આકરો વિલીન થઈ જતા. કેવળ આત્મા વિદ્યમાન રહેતો. આત્મા સજ્જાનાં સ્તુતિગાનો રચવામાં પરાવાતો, બધું આનંદ અને પ્રેમથી રેલાઈ રહેતું. જુઓ કવિ શું કહે છે :

1. Preface to Lyrical Ballads.

૧. ‘જુરસાવાળી લાગણીનો સાદ્બંધિક ઉભરો તે કવિતા છે. તેનું મૂળ એક ધોર અનુભવેલ લાગણીને સંતિમાં ફરી અનુભવવામાં છે.’

—‘સંગીત કાવ્યમય ગાથાઓ’

' His spirit drank

The spectacle : sensation, soul and form

All melted into him ; * * * *

The mind was a thanks-giving to the power

That made him; it was blessedness and love !

Excursion

વડઝવર્ય પ્રકૃતિમાં સૌંદર્ય સિવાય એ સૌંદર્યના મૂળભૂત પ્રકૃતિ-
માંના મધ્યવર્તી પુરુષને પણ જોઈ શક્યો છે. પ્રકૃતિના સૌંદર્યનું મૂળ
કારણ તેમાંનો અંતર્ભૂત પુરુષ જ છે એ વાત તેણે સ્પષ્ટ લાપામાં પ્રગટ
કરી છે. જુઓ, તેનું 'કવિનું પ્રિય ઝરણુ' નામક કાવ્ય:

' ઝીક કલાકારોની જેમ હું તને મનુષ્યના જેવા માલ અને
આંખો અરપીશ નહિ. તને હાથ, પગ, કે ખીજા એકેય અવયવની
જરૂર નથી. પીઠાં, વાળ કે સાંધાની પણ જરૂર નથી. રૂધિરમાસના
આચ્છાદનમાં વસનાર આત્માનાં કરતાં તારી અંદર વસનાર આત્માને
વધારે યવિત્ર આચ્છાદન મળેલ છે. ઈશ્વરનો તારા પર ખાસ અનુચલ
હોવો જોઈએ કે જોથી તું અવિશ્રાંત આનંદ ભોગવે છે અને નિશ્ચિંત
જીવન માળે છે. '

શેલિ:—તેણે 'કવિતાના અયાવમાં' નામના નિબંધમાં જે કંઈ
લખ્યું છે તે પરથી તેનો સૌંદર્ય વિષયક મત કંઈક અંશે સમજી
શકાય છે. જેની કલ્પનાવૃત્તિ પ્રબળ અને વ્યાપક હોય છે તે જ
વાસ્તવિક રીતે સત્ છે. તે ખીજાનાં સુખદુઃખને પોતાનાં તરીકે અનુ-
ભવી શકે છે. કલ્પનાવૃત્તિ જ નૈતિક લક્ષ્યના મુખ્ય યંત્ર સમાન
છે. કવિતા આપણી નૈતિક પ્રકૃતિને બળવાન બનાવે છે. સમાજની
બાંધાવસ્થામાં પ્રત્યેક અંચકાર કવિ હોય છે. તેની ભાષા જ કવિતા
હોય છે. જે સત્ય અને સુંદરને-ટુંકામાં કહીએ તો શુભને અનુભવી
શકે તે જ કવિ છે. કવિ જગતના કલ્યાણપ્રદ ભાવનું અસ્તિત્વ અને
સાદૃશ્ય તથા સ્વચ્છ અને પ્રકટીકરણનો સંબંધ નક્કી કરે છે. કવિ

અનાદિ, અનંત એકનો ઉપાસક છે. ભાષાનું વ્યવસ્થિતપણું, વ્યાકરણ, અલંકાર વગેરે કવિતાની આકૃતિ રૂપ છે. એ આગળ જતાં વિકાસ પામે છે. શેલિના અભિપ્રાય મુજબ ગદ્ય અને પદ્યમાં કંઈ જ ભુદાર્ધ નથી. તેના મન મુજબ પ્લેટો અને બેકન કવિ હતા તથા કાન્ટે અને શેક્સપિયર ઉંચા દરજ્જાના તત્ત્વચિંતક હતા. શેલિ એક અદ્વિતીય મંગલમય પુરુષને જગતના આદિકારણ રૂપે નિદાણી રહ્યો છે. વસ્તુ જે પ્રમાણમાં પોતાનો કલ્યાણપ્રદ ભાવ પ્રગટ કરે તે પ્રમાણમાં તે સુંદર ગણાય છે એવો શેલિનો મત જણાય છે. ભગવાનનું મંગલ-સ્વરૂપ જ સાદર્પનું મૂળતત્ત્વ છે એવો તેનો અભિપ્રાય છે.

થોમસ કાર્લાઇલ:—તે કહે છે કે આપણે દરમ જગતના પ્રત્યેક નિર્દર્શન દ્વારા અદર્શ જગતમાં ઉપરિચિત થઈએ છીએ. નિર્દર્શનમાં અદર્શ છુપાએલું અગર પ્રગટ થએલું દેખાય છે. નિર્દર્શન જ અનંતને ઓછાવતા પ્રમાણમાં વ્યક્ત કરે છે. અનંત સાન્તની સાથે જોડાઈ આપણી ઇદ્રિયોને ગોચર થાય છે. સાન્ત દ્વારા જ અનંતની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનુષ્ય નિર્દર્શનદ્વારા જ દોરવાય છે અને વર્તે છે. વિચારશક્તિ આપણો રાગ નથી પણ કલ્પનાવૃત્તિ જ આપણો અધિપતિ છે. પરમેશ્વર નિર્દર્શનદ્વારા પ્રગટ થાય ત્યારે જ એ સાર્થક થાય છે. ખરી લલિતકલા પરમેશ્વરનું જ નિર્દર્શન છે. ખરી લલિતકલા દ્વારા અનાદિ પુરુષ પોતાને વ્યક્ત કરે છે. માનવમાત્રનો આદર્શ હોવો ઉચિત છે. આદર્શ વિનાનો મનુષ્ય નિર્જીવ દેહ સમાન છે. આદર્શને અનિ કુરૂપ દેહને વિષે સ્થાપવામાં આવે તો પણ તે પોતાની ન્યોતિ દ્વારા એ દેહને ઉજ્જવલ કરશે જ. પૃથ્વીના ઉત્તમ પુરુષોએ સૌંદર્યની ઉપાસના ખાતર લલિતકલાનો આશ્રય લીધો છે. દેહની સાથે આત્માને જેવો સંબંધ છે, તેવો જ સંબંધ લલિતકલા સાથે સૌંદર્યની ઉપાસનાનો છે. સત્ય વિનાની લલિતકલાની કંઈ કિંમત નથી; પ્રાકૃતિક નિયમ મુજબ તેનું મૂલ્ય અવશ્યજ્ઞાતી છે. ખરી લલિતકલા કેદમાંથી મુક્ત થએલા આત્મા સમાન છે. કાર્લાઇલ-

ના મત પ્રમાણે અનાદિ અનંત પુરુષ જ સમસ્ત સૌંદર્યનું મૂળ છે. કુદરતનું અને લલિતકલાનું સૌંદર્ય એ અનાદિ પુરુષના સૌંદર્યનું જ પ્રકટીકરણ છે. .

રાદ્ધ વેદો એમર્સન:—તે કહે છે કે કુદરતની સાથે આપણો સંબંધ માધુર્યનો છે; એની સાથે આપણને સ્વાર્થનો સંબંધ નથી. કુદરત વખતોવખત એવી રીતે પોતાનો પેગામ આપણને જણાવે છે કે હોમર અથવા શેક્સપિયરને પણ તેની આગળ હારી જવું પડે. કુદરતમાં નિરંતર પરિવર્તન ચલા કરે છે. હાલમાં જે પ્રાકૃતિક ચિત્ર દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે થોડી સહુમા વિધીન થઈ જશે. આખા જગતમાં દુઃખતા દરશો તો પણ તેનો પત્તો મળશે નહિ. સૌંદર્ય પુણ્યના નિર્દર્શન સ્વરૂપ છે. સૌંદર્યની સૃષ્ટિ લલિતકલા છે. લલિતકલા પ્રકૃતિની નાનીશી પ્રતિભૂતિ છે. જગતનો કોઈપણ પદાર્થ પરિપૂર્ણ નથી. એ જે પ્રમાણમાં વિશ્વવ્યાપી સૌંદર્યને પ્રગટ કરે તે પ્રમાણમાં સુંદર ગણાય છે.^૧ સત્ય, કલ્યાણ અને સૌંદર્ય એ વિશ્વરૂપની જુદી જુદી મૂર્તિઓ છે.

કોન્ડક્ટ એન્ડ લાઈફ (Conduct of Life) નામના નિબંધમાં એમર્સને સૌંદર્યનાં કેટલાંક લક્ષણો ગણાવ્યાં છે. તે કહે છે કે સરળતા, અનાવશ્યક અંશનો અભાવ, હિંદ્રેશ સાધવાને લગતું ઉપ-યોગીપણું વગેરે સૌંદર્યના ગુણો છે. સુનિર્માણ સૌંદર્ય છે એમાં કશો શક નથી, પરંતુ એ ગતિશીલ હોય તો અધિક સુંદર ગણાય. વેગ-વતી નદી, મોળાં ઉછાળતો સમુદ્ર, ઉડતા પક્ષીઓ વગેરેનું સૌંદર્ય મોટા પ્રમાણમાં ગતિ ઉપર આધાર રાખે છે. કુદરતનું સૌંદર્ય મનુષ્યોના સૌંદર્યની માત્ર છાયા જ છે. આપણી કલ્પનાદૃષ્ટિ વડે ન રૂપરસીય તો કંઈ જ સુંદર બનતું નથી. આ પરથી જણાશે કે એમર્સનના મત

૧. " સૌંદર્ય અંશમાં નથી પણ સમગ્રતામાં છે. સમગ્ર સૌંદર્યનું જેટલે દરજ્જે દર્શન કરાવી શકે તેટલે દરજ્જે જ તેનો હરકોઈ અંશ સુંદર ગણાય. "

મુજબ પરમેશ્વર જ સૌંદર્યનું મૂળ છે.

ડાક્ટર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર:—તે કહે છે કે સૌંદર્ય સાથે આપણે સંબંધ કેવળ આનંદનો છે; તેની સાથે પ્રયોજનને લગતો સંબંધ નથી. સૌંદર્યબોધના યોગ્ય ઉદ્બોધનને માટે અલ્પચર્ય જરૂરનું છે. ‘ધૃત્તાની સફળતા ધૃત્તતા હો તેને સંયમમાં રાખો. જો સૌંદર્ય ભોગવવા ધૃત્તતા હો તો ભોગલાલસાને કળ્પે કરી, પવિત્ર યજ્ઞ, શાંત યાઓ.’ ‘પતિપરાયણ સતી સ્ત્રી જ પ્રેમનું યથાર્થ સાંદર્ય અનુભવી શકે છે, વ્યભિચારિણી નહિ. સતીત્વ એ ચાંચર્ય વિનાનો સંયમ છે કે જેના વડે ગંભીરપણે પ્રેમનો નિગૂઢ રસ પ્રાપ્ત કરવાનું મંલવિત બને છે. આપણી સૌંદર્યપ્રિયતામાં પણ જો એ સતીત્વનો મંયમ ન હોય તો શું થાય? તે કેવળ સૌંદર્યની આજુબાજુ ચંચળ યજ્ઞ ભમતી ફરે; મત્તાને જ આનંદ માની બેસે; જેને મેળવી તે એકીસાથે બધું તજી શાંતિથી બેસી શકત તે નો એ રીતે મળતું નથી. યથાર્થ સૌંદર્ય સંયમી સાધક માગળ જ પ્રત્યક્ષ થાય છે, લોહુપ ભોગીની પાસે નહિ.’ જગતના કલાકારો સૌંદર્યની સૃષ્ટિ કરતા આવ્યા છે ખરા, પરંતુ તેઓ જગતમાં સંયમનાં દર્શાવો રાખી ગયા નથી એવા અભિપ્રાયનો કવિવર તીવ્ર વિરોધ કરે છે. તે કહે છે કે ‘સૌંદર્યની સૃષ્ટિ દુર્બળતામાંથી, ચંચળતામાંથી કે અસંયમમાંથી થાય છે એ એક તદ્દન ખેલુદીવાત છે.’ સૌંદર્યના સ્વરૂપ વિષે રવીન્દ્રનાથ કહે છે કે જે કલ્યાણકારક છે તે આપણું પ્રયોજન સાથે છે છતાં સુંદર છે. સૌંદર્યમૂર્તિ જ કલ્યાણની પૂર્ણ મૂર્તિ છે અને કલ્યાણમૂર્તિ જ સૌંદર્યનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. છતાં સત્ય સુંદર છે અને સુંદર પણ સત્ય છે. જ્યાં આપણને સત્યનો અનુભવ થાય છે ત્યાં આપણે આનંદને જોઈ શકીએ છીએ. સત્યનો અપૂર્ણ અનુભવ એટલે આનંદનો અભાવ. “આધુનિક કવિ કહે છે કે ‘સત્ય સૌંદર્ય છે અને સૌંદર્ય સત્ય છે.’ આપણી શુભ અંબર ધારણ કરનારી કમલવિહારિણી દેવી સરસ્વતી એકીસાથે મૂર્તિમતી સત્ય અને સૌંદર્યરૂપ છે. ઉપ-

નિપદ પણ કહે છે કે ‘આનંદરૂપમમૃતં ચદિમાતિ’ જે કંઈ દેખાય છે તે તેનું આનંદરૂપ છે, તેનું અમૃતરૂપ છે. આપણા પગ નીચેની ધૂળથી માંદીને આકાશમાનાં નક્ષત્રો સુધીનું બધું સત્ય છે, બધું સુંદર છે, બધું આનંદરૂપમમૃતમ્ છે.”

કાવ્યસાહિત્યના લક્ષ્ય વિષે કવિવર કહે છે કે ‘સત્યનું એ આનંદરૂપ-અમૃતરૂપ જોઈ એ આનંદને વ્યક્ત કરવો એ જ કાવ્ય-સાહિત્યનું લક્ષ્ય છે.’ રસસ્વરૂપ ભગવાન સૌંદર્યનું મૂળ કારણ છે એ રવીન્દ્રનાથ પુસ્તી રીતે જાહેર કરે છે.

શ્રીયુક્ત રામેન્દ્રસુંદર ત્રિવેદીઃ-આધુનિક કાળના બંગાળાના પ્રસિદ્ધ લેખક બાણુ રામેન્દ્રસુંદર ત્રિવેદીએ પોતાના રચેલા ‘જિયાસા’ નામક પુસ્તકમાં ‘સૌંદર્યતત્ત્વ’ અને ‘સૌંદર્યબુદ્ધિ’ સંબંધમાં બે નિબંધો લખ્યા છે. તેમણે એ બંને નિબંધોમાં કાર્વિન, વૉલેસ વગેરે વિવર્તનવાદીઓના મતની સમાલોચના કરી છે. અને પોતે પણ સૌંદર્ય વિષે કંઈક સ્વતંત્ર મત આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે,—

૧. જે વિચિત્ર છે તે ચેતનને સુંદર જણાય છે.

૨. જે પદાર્થો કોઈ પણ રૂપમાં જીવન અને તંદુરસ્તીને અનુકૂળ હોય છે તે સુંદર ગણાય છે.

૩. જે પદાર્થો દયા, માયા, પ્રેમ વગેરે વૃત્તિઓને ઉત્તરે છે અને પોરે છે તે સુંદર છે.’

તેઓ કહે છે કે એવી અનેક સુંદર ચીજો છે કે જે વ્યક્તિગત જીવનમાં કે જાતીય જીવનમાં અનુકૂળતા પ્રગટાવતી નથી. એવી સુંદર ચીજોનું સૌંદર્ય પ્રાકૃતિક નિર્વાચનની પ્રણાલી મુજબ સમજાવવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. તે કહે છે કે મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિ સાથે દુઃખની લાગણી વિકાસ પામતી આવે છે. પોતાને ખાતર ને પારકા ખાતરની શંકા એનું કારણ છે. આ દુઃખવૃત્તિ વ્યક્તિગત અને જાતીય જીવનના ખચાવ માટે અનુકૂળ છે. દુઃખની

ઉત્પત્તિ સાથે સુખની ઉત્પત્તિ ન થાય તો મનુષ્યનું જીવન ટકે નહિ. તેથી ન્યાત્યાંથી સુખ શોધી લેવાની શક્તિ મનુષ્યમાં પેદા થઈ છે. જે સુખ અથવા આનંદ આપે તેને મુંદર ગણી શકાય. સાધારણ રીતે જેની દુઃખ અનુભવ કરવાની શક્તિ પ્રબળ હોય છે. તે જ વધારે મુંદર ચીજો જોઈ શકે છે^૧ આ હિસાબે જોતાં મનુષ્યનું મન સૌંદર્ય સરજે છે, કુરુપને મુંદર બનાવે છે એ સમજી શકાય છે. સૌંદર્ય કોઈ વસ્તુનો કુદરતી ધર્મ નથી. દુઃખમાં ત્રિવેદી-જનો એવો મત છે કે જે સુખદાયક છે તે જ મુંદર છે. તેઓએ આ અભિપ્રાય બાંધવામાં આપણા દેશની ગ્રામીણ પદ્ધતિનો ત્યાગ કરી ધણે અંશે ડાર્વિન અને જેફેના મતનું અનુસરણ કર્યું છે.

૧. સરખાવો:—‘કેટલાંક માણસો કે જેની લાગણીઓ જુદી હોય છે, દુઃખનાશક્તિ મંદ હોય છે અને જેમનામાં અવલોકન શક્તિની ખામી હોય છે, તેમને કોઈ વસ્તુમાંથી સૌંદર્યનું તત્ત્વ શોધી કાઢતાં વાર લાગે છે. પરંતુ પ્રેમ અને લાગણીથી ભરપૂર તથા બારીક અવલોકન શક્તિવાળાં મનુષ્યો ચર્વન સૌંદર્ય જ જુએ છે.’

—જેએ લખેલ જુની સાયકલોપિડિયા મિથનિકામાંનો ‘સૌંદર્ય’

પરિશિષ્ટ (ખ)

હલિતકલાના સ્વરૂપ વિશે કેટલાક પ્રવીણ લેખકોના અભિપ્રાયો નીચે ઉતારવામાં આવ્યા છે —

‘ખેરોના મત પ્રમાણે સર્વ કલા અને કારીગરી તથા કુદરતી પદાર્થોના સંબંધમાં આ પૃથક્કરણ લાગુ પાડી શકાય અને તે પ્રમાણે આધ્યાત્મિક વિષયોના સ્થૂળ સ્વરૂપમાં ચતા પ્રકીકરણને તે ‘અનુકરણ’ એવું નામ આપે છે.’

—જોમાકે કૃત ‘સૌંદર્યવિજ્ઞાનના ઇતિહાસ’માંનું ‘ખેરો’ નામક પ્રકરણ

‘આપણે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકીએ કે જો કે ‘અનુકરણ’નો વિચાર એરિસ્ટોટલને તાણુતૂશીને લાવેલો લાગતો હતો તોપણ ‘સંઘા’ના વિચારની ખાતર તેણે ‘અનુકરણ’નો વિચાર જતો કર્યો નહિ. તે દરમિયાન પદાર્થને કલાના અનુકરણનો વિષય માનતો હતો, તો પણ પદ્ધતિના ફેરફારથી કલામાં ચતો ફેરફાર તે જોઈ શક્યો હતો અને તેથી તેને લાગ્યું હતું કે દરમિયાન પદાર્થને કલ્પનાથી રંગવો જોઈએ. કલાની વર્તમાન પદ્ધતિ અનુસાર જ આ વિચાર છે પણ તેમાં વધતોવ્યાધાતનો દોષ રહેલો છે અને તેથી આ વિચાર ખિચ્યા છે. દરમિયાન પદાર્થ એ જ જો કલાના અનુકરણનો વિષય હોય તો તેમાં કલ્પના ક્યાથી લાવવી? જ્યાં સુધી દરમિયાન પદાર્થ એ જ અનુકરણનું માપ રહે ત્યાં સુધી હિપલા દોષનો નિવારક હિપાય ‘દરમિયાન અદશ્ય રહેલું સત્ય’ તેને સ્થાન મળતું જ નથી

—જોસાકે કૃત ‘સૌંદર્યવિજ્ઞાનના ઇતિહાસ’માંનું ‘એરિસ્ટોટલ’ નામનું પ્રકરણ.

‘આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે કલા માત્ર દરમિયાન જગતનું અનુકરણ કરતી નથી પણ તે સૃષ્ટિના આદિ કારણો સુધી પહોંચી

વળે છે. કલા પોતાની માનસિક સ્થિતિ દોષયુક્ત પદાર્થોમાં સૌંદર્યનું તત્ત્વ ઉમેરે છે. ’

—ખોસાંકે કૃત ‘સૌંદર્યવિજ્ઞાનના ઇતિહાસ’માંનું ‘પ્લોટિનસ’ નામનું પ્રકરણ.

‘કુદરતના પદાર્થોને નમુના તરીકે સ્વીકારનાર તથા તેનું અનુકરણ કરનાર કલાકાર સંપૂર્ણ સૌંદર્યનાં તત્ત્વને કદી પામી શકશે નહિ. કુદરત અસમાનતાથી ભરપૂર છે અને તેથી તેમાં સૌંદર્યના ખરા નમુના મળી શકે નહિ. ’

—પ્રોક્લસ.

‘કોઈ પણ દશ્ય પદાર્થ દોષયુક્ત નથી. તેથી તેના મત પ્રમાણે પ્રાચીન કલાની ખુબી આ પ્રમાણે હતી: જેમ મધમાખ અનેક ધુધો-માંથી મધ એકઠું કરે છે તે પ્રમાણે વિવિધ સ્થળેથી સૌંદર્યના વિચારો કલાકારે એકત્ર કરવા. સૌંદર્યના ઉત્તમ તત્ત્વોની ચુંટણીને મંવાદી એકતામાં ગોઠવવાથી કલાનો ઉત્તમ નમુનો બનતો હતો અને સૌંદર્યનું અંતિમ લભ્ય સ્વરૂપ તે જ હતું. તેનું અસ્તિત્વ બાહ્ય જગતમાં નહિ પણ કલાકારના મનમાં હતું. ’

—નાઈટ કૃત ‘સૌંદર્યની ક્રિસ્તી’માં વિક્લેનનો અભિપ્રાય.

‘લેસિંગને અદારમી સદીમાં ઉત્પન્ન થયેલો એરિસ્ટોટલનો એલો કહી શકાય. કારણ તેની દલીલ એવી હતી કે ‘કલાનો ઉદ્દેશ માત્ર દશ્ય સૌંદર્યનું પ્રતિબિંબ પાડવાનો હોવો જોઈએ. ’

—નાઈટકૃત ‘સૌંદર્યની ક્રિસ્તી’માં લેસિંગનો અભિપ્રાય.

‘વસ્તુનો આત્મા કલાકારનો આદર્શ છે. કલાના કરતાં કલાકાર ઉચ્ચતર હોવાથી તે વસ્તુના કરતાં પણ ઉચ્ચતર છે. ’

—ગેટ.

‘કલાનું કલાપણું તે અલૌકિકપણામાં જ રહેલું છે. ’

—ગેટ.

‘કલાની બાબ્યા કુદરતનું અનુકરણ એવી કરવાથી તેના મૂળમાં જ ધા પડે છે; જેમ કુદરત અપાર છે તેમ કલા પણ અનંત છે. ’

—ફ્રેડરિક વૉન રહેગલ.

‘ નિયમેની અધીન રહીને કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરવો તેનું નામ-કલા. ’
—હબોલ્ટ.

‘ વિચરના મત પ્રમાણે દૃશ્ય જગતના અનુકરણમાં કલાકારને સૌંદર્ય મળતું નથી. તે ફોટોગ્રાફરની માફક નકલ કરતો નથી પરંતુ તે જ પ્રમાણે તે કુદરત સાથેના સંપૂર્ણ સંબંધ પણ છોડતો નથી. કારણ તેમ કરવાથી તો વિચિત્રતા જ ઉત્પન્ન થાય. તેથી તે કુદરતના હાર્દમાં પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાંથી તેનો સંકેત બાહ્ય લઈ આદર્શ મેળવે છે. ’

—નાઇટ કૃત ‘સૌંદર્યની ફિલ્સુફી’માં વિચરનો અભિપ્રાય.

‘ તેણે બે વિરુદ્ધ ઐતિહાસિક મતો જેના પરિણામે બે વિરુદ્ધ પ્રકારની કલાપ્રવૃત્તિઓ આણુ થઈ છે તે ત્રિણે લખ્યું છે. પહેલો મત કે જે પ્લેટોથી શરુ થાય છે તે પ્રતિપાદન કરે છે કે કલામાં આપણે અલૌકિક સૌંદર્ય ઉતારી શકીએ છીએ અને કુદરતમાં શું સુંદર છે તથા શું સુંદર નથી તેનું માપ કલાદ્વારા કાઢી શકીએ છીએ. બીજો મત કહે છે કે કલામાં આપણે માત્ર કુદરતમાં વેરાએલા સૌંદર્યને એકત્ર કરવાનું છે. તે એવો નિર્ણય આપે છે કે આ બંને પક્ષોમાં કેટલુંક સત્ય અને કેટલુંક અસત્ય રહેલું છે. અનુકરણવાદીઓ સૌંદર્યના માનસશાસ્ત્રીય અને શારીરવૈજ્ઞાનિક તત્વો પર બાર મૂકે છે તે યોગ્ય છે, પણ તેઓ સૌંદર્યના સર્વવ્યાપીપણા કરતાં કંઈ વધારે સાબીત કરતા નથી. આદર્શવાદીઓ સૌંદર્યબોધ માનવશુદ્ધિ પર રહેલી કોઈ શક્તિ દ્વારા થાય છે એમ માનવામાં ખરા છે. માત્ર કલ્પનામાં જ રહેલ સૌંદર્યનો આદર્શ મિથ્યા છે. માનવશુદ્ધિમાં ઉતરવા માટે અવ્યક્ત સૌંદર્ય દરમ જગતમાં મૂર્તિમાન થવું જોઈએ, છતાં વસ્તુમાં હંમેશાં શુદ્ધિપૂર્વક નહિ મૂકાએલો આદર્શ હોવો જોઈએ. એ સૌંદર્યશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. ’

—નાઇટ કૃત ‘સૌંદર્યની ફિલ્સુફી’માંનો હાર્ટમેનનો અભિપ્રાય.

‘ કલાની સૃષ્ટિ કલ્પનાના ચિત્રોની માફક જાણીજૂઝતે પાળેલા કોઈ નિયમ વિનાની છતાં નિયમિત અને વ્યક્ત ઉદ્દેશ વિનાની છતાં હેતુવાળી છે. ’
—દેવમહોજ

‘ સામાન્ય રીતે કલા લાગણીનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે. તે આકાર, રંગ, અવાજ વગેરે દ્વારા પ્રગટ થાય છે. લાગણીને વ્યક્ત કરવાની અને સમજાવવાની શક્તિના પ્રમાણમાં કલાના કોઈ નમુનાની કિંમત અંકાય છે. ’
—વેરન

‘ સૌંદર્ય ચિતરવા માટે મારે અનેક સુંદર સ્ત્રીઓ જોવાની જરૂર નથી. સુંદર સ્ત્રીઓની મોટી ઓટ હોવાથી મારે મારી કલ્પનાથી ઉત્પન્ન કરેલ સૌંદર્યભૂતિનો ઉપયોગ કરવાનું રહે છે. ’
—રાફેલ

‘ દૈવી સૌંદર્યનું દર્શન કરવા જેટલી શક્તિ મારામાં ન હોવાથી મારે મારા મનમાં સૌંદર્યનો આદર્શ રચવો પડ્યો અને તે મેં કલ્પના દ્વારા રચ્યો છે. ’
—ગિડો રેનિ

‘ કુદરતમાં કોઈ વસ્તુ સર્વાંગસુંદર નથી. તેથી ખરે કલાકાર કલ્પનાથી અલૌકિક સૌંદર્યનું નિર્માણ કરે છે. આ રીતે કુદરતનો દરજ્જો કલાથી ઉતરતો છે. ખરે કલાકાર મનુષ્યોને તે જોવા છે તેવા ચિતરતો નથી પણ તે જોવા હોવા જોઈએ તેવા ચિતરે છે. તે કલાને કુદરત કરતાં ઉપર લઈ જાય છે. ’
—જે. પી. બેલારિ

‘ કલાના નમુનાઓમાં જ્યારે દરમ પદાર્થો પર આદર્શની સત્તા જામે છે ત્યારે ખરે સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે. ’
—જે. મર્ટિ

‘ કુદરતનું ચોખ્ખું રીતે અનુકરણ કરવામાં કલાની પરિસ્થિતિ થાય છે. ’
—ડ્રાયડન

‘ કુદરતમાં સુધારોવધારો કરનાર કલાનો આધાર કુદરત પર જ છે. તેથી કુદરતમાં ફેરફાર કરનાર કલા કુદરતી જ છે. ’
—રોકસપિયર

‘આપણે જો છૂટી ઇદ્રિયની કલ્પના કરી શકીએ તો અલૌકિક સૌંદર્યની કલ્પના કરી શકીએ. કુદરતમાં જે નથી તે મનના મનમાં પણ આવી શકે નહિ. આપણા સર્વ વિચારો કુદરત અનુલવ પરથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી અલૌકિક સૌંદર્યનો આ આપણે કરી શકીએ એમ કહેવું તે માનસશાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે.’

—સર જોશુઆ રેનોલ્ડઝ

‘તે દરતાપૂર્વક જણાવે છે કે કલાની સર્વ કૃતિઓમાં જેટલું અંશે વિવિધતા આણી શકાય તેટલું અંશે સફળતા મેળવી શકાય તેના દષ્ટાંતમાં તે સેંટ ચોલના દેવળનું ઉદાહરણ આપે છે. ટેન-આ ચિરમ્બરણીય નિર્માણમાં વિવિધતા છે પણ ગુચ્છવળ નર્થ સાદાઈ છે પણ અડવાણાપણું નથી; જાપેટો છે પણ ડિમાક નર્થ નવીનતા છે પણ અતડાપણું નથી; અને બાહુલ્ય છે પણ અતિરથતા નથી.’ —નાઇટફ્રૂટ ‘સૌંદર્યની ફિલ્સુફી’માં હોગાર્થનો અભિપ્રાય

‘ક્ષલિતકલાઓ તે કલ્પનાદ્વારા આનંદ આપવા માટે યોગ્ય વિદ્યાન છે. તેમના કવિતા, ચિત્ર, સંગીત, શિલ્પ ને સ્થાપત્ય એ વિભાગો છે. શુદ્ધ વિદ્યાન અને ઔદ્યોગિક વિદ્યાનમાં મનના બદારથી પ્રેરણા મળે છે, પણ કલામાં અવશ્ય આંતર પ્રેરણા હોવ જોઈએ.’

—સેમ્યુઅલ ટેલ્લર કોલરિજ

‘તે કહે છે કે રાફેલના કાર્ટુનેઝ અને પોપના મહેલમાંના તેન ચિત્રો દા વિકિની, ફોરેગિયો તથા સર્વ મહાન કલાકારોનું કલાવિધાન કુદરતનું કાળજીપૂર્વક કરેલું અનુકરણ છે. આ સાબીત કરવા માટે તેણે તેના નિર્બંધમાં પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યા છે. કુદરત તરફ વળવાઈ અને તેમાં સુધારો કરવાના સર્વ પ્રયત્ન છોડી દેવાથી કલામાં ફત્તેલ મળે છે.’ —નાઇટફ્રૂટ ‘સૌંદર્યની ફિલ્સુફી’માં વિલિયમ હેઝલિટ્ઝ

‘કલાના સર્વ નમુનાઓ આ પ્રકારના હોય છે. જે આપણામાં ખરી અને ખોટી કલા વચ્ચેનો તફાવત સમજવાની શક્તિ હોય તો તેમાં આપણને અનંત બક્ષણું દેવાન થાય છે.’

—ઝાર્લોઇલ ફ્રૂટ ‘સાર્ટર રિસાર્ટ્સ’

‘રસ્કિન કલાની અવગણના કરનાર નીતિશાસ્ત્રી નથી. અથવા નૈતિક પ્રશ્નો તરફ બેદરકારી રાખનાર કલાવિવેચક નથી. પૂર્વે કદી સંયુક્ત નહિ થએલા આ બે કાર્યપ્રદેશો તેનામાં જોડાએલા દેખાય છે. તે કલાને નૈતિક જ નહિ પરંતુ દેવી માને છે. નીતિનિયમો સારા અને સત્ય જ નથી પણ સુંદર છે.’

—નાઇટ કૃત ‘સૌંદર્યની દિલ્સુરી’માં રસ્કિન.

‘આનંદે કુદરતી રીતે ધારણ કરેલાં સ્વરૂપોમાંનું એક સ્વરૂપ કલા છે. કલાઓ સુખ મેળવવાના બિન બિન માર્ગો છે.’

—પ્રો. જી. એફ. સિલિ

‘કુદરતનું અનુકરણ કરવાની શક્તિનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાથી ઉચ્ચતમ સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પણ કુદરતનું અનુકરણ એટલે શું? અનુકરણમાંથી જો ઉચ્ચતમ સૌંદર્ય મેળવવું હોય તો કલાકારે ‘કુદરતનાં સુંદર સુંદર સ્વરૂપો અને લઘ્યતમ લક્ષણો શોધવાં જોઈએ—જેમ રાફલ અને માઇકેલ એન્જેલોએ કર્યું હતું તેમ. પાર્થેનનના મીઠા કલાકારો એક આદર્શવાદી હતા તો હુનિયાનો એક અનુકરણવાદી માઇકેલ એન્જેલો હતો.’

—એડવર્ડ જી. પોર્નિટરનાં કલા વિષેનાં દસ વ્યાખ્યાનો.

‘કલા તે સૌંદર્યનું નિર્માણ છે. કલાની હરકોઇ કૃતિ સૃષ્ટિનું સુદૃઢતમ સ્વરૂપ છે, કુદરતનું બારીક પ્રગટ સ્વરૂપ છે.’

—એમર્સનનો ‘કુદરત’ પરનો નિબંધ.

‘મર્વ કલાનું સતત વલણ સંગીત તરફ હોય છે.’ —પેટર

‘કલાની પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ કલાકારે અનુભવેલ લાગણીને ગતિ, રેખા, રંગ, સ્વર અથવા શબ્દદ્વારા બીજાને દર્શાવવાનો છે.’

—ટાલ્સ્ટોય

‘કલાનો ઉદ્દેશ જો માત્ર કુદરતનું પ્રતિબિંબ પાડવાનો જ હોત તો તેમાં સંપૂર્ણ રીતે મેળવવી એ મુશ્કેલ ન થાત. પણ કલાનો

ઉર્દૂ આથી ઉચો છે. જો આકૃતિમાં વિચાર, ઉતારી ન શકે તો કલા તે કલા જ નથી. ' — ૩૬૩ વિદિશ્

‘વર્તમાન યુરોપનાં કલામંદિરોમાં કલાનું શિક્ષણ તદ્દન ખોટા સિદ્ધાંત પર અપાય છે. તે સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે છે: સૌંદર્ય તે સૃષ્ટિના પદાર્થોમાં રહેલો ગુણ છે. આ ગુણ પ્રથમ ગ્રીક લોકો સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યા હતા અને પાછળથી ઇટાલિની વિદ્વાનો પુનઃચિંતનના સમયના કલાકારોને આ ગુણ ફરી સમજાવ્યો હતો. હિંદુસ્તાનમાં હિંદી કલાના સંબંધમાં આ કરતાં વધારે વિશાળ અને ગંભીર મત પ્રચલિત છે. હિંદી કલાકારો કહે છે કે સૌંદર્ય વસ્તુમાં નહિ પણ આત્મામાં રહે છે. અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી મળે છે. કલાકારોના ઉદ્દેશ કુદરતમાંથી સૌંદર્ય ખેંચવાનો નથી પણ આંતર જીવનનું રહસ્ય ઉઠેલવાનો, માયામાં રહેલ શ્રદ્ધને જોવાનો અને જગતમાં રહેલ જીવને જાણવાનો છે. જ્યારે તે પ્રગટ થાય છે ત્યારે સૌંદર્યનું દર્શન આપોઆપ થાય છે. જો કુદરતમાં રહેલ ઈશ્વરતત્ત્વને આપણે જોઈ શકીએ તો આપું વિશ્વ આપણને સુંદર જણાય આ આત્મ-દૃષ્ટિની શક્તિ ખિલવવી તે હમણાં સુધી પશ્ચિમમાં કેળવણીની પદ્ધતિઓની બહારની વાત છે, એમ મનાતું હતું. પણ હિંદી કલા અને સાહિત્યના સુવર્ણકાળમાં તે હિંદી કલાકારોનો મુખ્ય પ્રયાસ હતો.’

— હાવેલ કૃત ‘હિંદી કલાના આદર્શો.’

‘સત્યનું’ આ આનંદરૂપ, અમૃતરૂપ નિહાળી એ આનંદને વ્યક્ત કરવો એ જ કાવ્યસાહિત્યનું લક્ષ્ય છે. સત્યને જ્યારે આપણે કેવળ ચક્ષુ વડે જોઈએ, શ્રુતિ વડે સમજીએ ત્યારે નહિ પણ જ્યારે તેને હૃદય વડે પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે જ સાહિત્યમાં પ્રગટ કરી શકીએ છીએ. ત્યારે શું સાહિત્ય કલાકૌશલનું સર્જન નથી, તે શું કેવલ હૃદયની જ શોધ છે? એમાં સર્જનનો પણ ભાગ છે. એ શોધના વિસ્મયને, એ શોધના આનંદને હૃદય પોતાના ઐશ્વર્ય દ્વારા ભાષા

અથવા ધ્વનિથી અથવા વર્ણથી અંકિત કરી રાખે તેમાં જ સૃષ્ટિ-
નૈપુણ્ય છે. એ જ સાહિત્ય, એ જ સંગીત, એ જ ચિત્રકલા છે.

મરુભૂમિની રેતાળ વિશાળતામાં ખડા રહી મનુષ્યે એ વિશા-
ળતાને બે પિરામિડના વિરમયચિહ્ન વડે અંકિત કરેલ છે; નિર્જન
બેદના સમુદ્રકિનારાને પર્વતના ગાત્ર પર કોતરણીવાળી શુદ્ધ ખોદી
અંકિત કરેલ છે, અને કહ્યું છે કે આથી અમારું હૃદય વખત વધું;
એ ચિહ્ન તે મુખ્યની હસ્તિશુદ્ધ છે. પૂર્વ તરફ મુખ કરી ઉભો રહી
સમુદ્ર પર થતા સૂર્યોદયનો મહિમા જોઈ મનુષ્યે સેંકડો ગાઉ દૂરથી
પથરો લાવી ત્યાં પોતાના સૌંદર્યોત્સવનાં ચિહ્નો રાખ્યાં, એ ચિહ્નો
તે કણીટકનું મંદિર. જ્યાં જ્યાં મનુષ્યે સત્યને ધ્વંસરૂપે અર્થાત્ આનંદ
રૂપે, અમૃતરૂપે અનુભવ્યું છે, ત્યાં ત્યાં તે પોતાની કંઈક નિશાની
રાખી ગયો છે. તે નિશાની કોઈ સ્થળે મૂર્તિના રૂપમાં, કોઈ સ્થળે
મંદિરના રૂપમાં, કોઈ સ્થળે તીર્થના રૂપમાં અને કોઈ સ્થળે રાજ-
ધાનીના રૂપમાં મોજુદ છે. સાહિત્ય પણ એવી જ એક નિશાની છે.
વિશ્વના જે કોઈ ઘાટ પર મનુષ્યનું હૃદય આવી ચડે છે, ત્યાં તે
ભાષા વડે એક સ્થાયી તીર્થ વસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે
વિશ્વતટની બધી જગા તે માનવયાત્રાળુઓના હૃદયને માટે વ્યવહાર
યોગ્ય, ચઢવા ઉતરવા યોગ્ય કરી મૂકે છે. આ રીતે મનુષ્ય જળ, સ્થળ,
અને આકાશને વિશે, શરદ, વર્સન અને વર્ષોને વિશે, ધર્મ, કર્મ અને
કૃતિહાસને વિશે અપરૂપ નિશાનીઓ રાખતો રાખતો સત્યની મુંદર
મૂર્તિ પ્રત્યે માનવોનાં હૃદયને હમેશાં આહ્વાન કરી રહ્યો છે. દેશો-
દેશમાં, વખતોવખત આ નિશાનીઓ, આ આહ્વાન કેવળ વિશા-
ળતા જ ધારણ કરતાં જાય છે. જગતમાં સર્વત્ર મનુષ્ય સાહિત્ય
દ્વારા હૃદયનાં આવાં ચિહ્નો જો ન ખોદત તો ગંસાર આપણને કેવો
સંકીર્ણ લાગત તે આપણી કલ્પનામાં પણ ઉતરી શકે તેવું નથી.
આજે આ નજરે દેખાતું તથા કાને સંભળાતું જગત મોટા પ્રમા-
ણમાં આપણા હૃદયનું જગત થઈ પડ્યું છે, તેનું મુખ્ય કારણ માન-

વના સાહિત્ય રૂપી હૃદયના આવિષ્કારચિહ્નથી જગત શોભી રહું
છે તે જ છે.’

—સ્વીન્નનાથ દાકુર

બૌદ્ધ યુગથી માઢીને મોગલ સામ્રાજ્યના પતન સુધીમા વિચિત્ર
ધર્મ અને વિચિત્ર સંસ્કૃતિની ‘આફક નવીન નવીન શિલ્પ બહારથી
આવી આપણા શિલ્પ સાથે કેટલું મળ્યું છે તેનો પાર આવે તેમ નથી;
પરંતુ એ બધા વિચિત્ર સુરમા થઈ આપણા શિલ્પના ચિર પુરાતન
મુપદનો પવિત્ર સુર સ્પષ્ટ રીતે ધ્વનિત થઈ રહ્યો સંભળાય છે કે,—

‘ પ્રતિમાકારકો મત્યૈઃ યથા ધ્યાનરતો મઘેત્ ।

તથા નાન્યેન માર્ગેણ પ્રત્યક્ષેણાપિ યા જલ્દુ ॥ ’

નાભિ જેમ શરીરનું મધ્યબિંદુ છે, તેમ વર્ત્કસ્તાનથી માઢીને
જાપાન સુધી વિસ્તાર પામેલ વિરાટ એશિયાટિક શિલ્પનું મધ્યબિંદુ
આપણું ભારતશિલ્પ છે, અને એ ભારતશિલ્પનું મૂળ છે ધ્યાન.’

—અવતીન્નનાથ દાકુર

અથવિવરણી—(Bibliography)

(ક) સૌંદર્યવિજ્ઞાનની ઐતિહાસિક અને દાર્શનિક રીતે આલોચના કરવી હોય તો નીચેના ગ્રંથો અવશ્ય વાંચવા —

- 1 Bernard Bosanquets History of Aesthetic (very useful, especially on ancient theories and German Systems)
- 2 William Knight's Philosophy of the Beautiful—2 parts (very useful)
- 3 E. T. Carrite's Theory of Beauty (વાંચ)
- 4 James Sully's Article on 'Aesthetics' in Encyclopedia Britannica, 11th edition (very useful)
- 5 Dr Bain's Mental Science (very useful)
" " The Emotions and the will
- 6 Erdmann's History of Philosophy—3 Volumes
- 7 Eeberweg's History of Philosophy—2 Volumes
- 8 Schwegler's History of Philosophy
- 9 Weber's History of Philosophy
- 10 Lotze's Outlines of Aesthetics (English translation).
- 11 Prof Thomson's Dictionary of Philosophy in the words of philosophers
- 12 Prof Baldwin's Dictionary of philosophy and Psychology—3 Volumes
- 13 Victor Cousin's Du Vrai, du Beau, et du Bien (The True, the Beautiful and the Good English translation).

મજબૂર પુસ્તકનું જગાગી ભાષામાં શ્રીયુગ જ્યોતિરિન્દ્રનાથ દાકુરે ભાષાતર કરેલું છે તેથી મૂળ ગ્રંથકાર એ ભાષાતરને અનુસર્યા છે

- 14 Ritter's and Preller's History
સમગ્ર જ્ઞાન સીર અંગ્રાન્કી

15. History of the Problems of Philosophy by Jenet and Seailles translated by Ada Monahan.
 16. Edward Caird's Essays on Literature and Philosophy.
 17. Prof. W. Wallace's Epicureanism.
 18. Adamson's Development of Modern Philosophy.
 19. Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art translated by B. Bosanquet.
 20. Mr. Hastie's Translation of Michelets short "Philosophy of Art", prefaced by Hegel's Introduction.
 21. B. C. Burt's Brief History of Greek Philosophy.
 22. Collingwood's Philosophy of Ornament.
 23. Prof. S. H. Butcher's Some Aspects of the Greek Genius.
 24. Dugald Stewart's Essays (a critical analysis of the chief theories of beauty).
 25. Essay's of Alison (contains references to other systems).
 26. Jeffrey's Article on 'Beauty' in Encyclopedia Britannica, 8th edition, (a brief historical survey of other systems).
 27. Herbert Spencer's Essays: Moral, Political and Aesthetic.
" First Principles.
 28. Santayana's Sense of Beauty.
 29. J. C. Moffatt's Introduction to the Study of Aesthetics.
 30. H. N. Day's Principles of Aesthetics.
 31. J. Bascom's Aesthetics; or, the Science of Beauty.
 32. શ્રીયુત રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર પ્રણીત 'સાહિત્ય'.
 33. શ્રીયુત રામેન્દ્રસુંદર ત્રિવેદી પ્રણીત 'નિઘાસા'.
- (૫) જોઓ મનોવિજ્ઞાનની 'બાબુએથી સૌંદર્યનત્વની આભેલના કરવા માગતા હોય તેમણે નીચેના અંથે વાંચના જરૂરના છે:-

1. J. Sully's Human Mind, ii. 'Aesthetic Sentiment.'
2. Herbert Spencer's Principles of Psychology, Part VIII, C. 9.
3. Bain's Mental Science.
4. Grant Allen's Physiological Aesthetics.
5. Rutgers Marshall's Pain, Pleasure and Aesthetics, and Aesthetic Principles.
6. Prof. J. Clark Murray's Handbook of Psychology.
7. Puffer's Psychology of Beauty (constable, 1907).
8. Hoffding's Outlines of Psychology.
9. Aesthetics; its Problems and Literature by Fred. N. Scott.
10. Prof. Dewey's Text-book on Psychology.
11. Stephen's Elements of Analytical Psychology.
12. Angell's Psychology.

(ગ) જેઓ સૌંદર્યતત્ત્વને વૈજ્ઞાનિક ખાણુએથી અવલોકવા માગતા હોય તેઓએ નીચેના ગ્રંથો વાંચવા જરૂરના છે:—

1. C. S. Myer's Introduction to Experimental Psychology.
2. G. M. Stratton's Experimental Psychology and Culture.
3. An Introduction to the Experimental Psychology of Beauty by C. W. Valentine (The people's Books series).

જેઓ લલિતકલા વિષે આલોચના કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓને નીચલા ગ્રંથો અવલોકવાનો અગ્રે આગ્રહ કરીએ છીએ:—

1. Sydney Colvin's Articles on, 'Fine Arts' and 'Art' in Encyclopedia Britannica-11th edition.
2. Bosanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.
3. William Knight's Philosophy of the Beautiful-2 parts.

4. Bosanquet's 'History of Aesthetic.'
5. J. J. Winckelmann's 'History of Ancient Art' translated by G. H. Lodge.
6. Eastlake's 'Contributions to the Literature of the Fine Art.'
7. 'History of Art, by Wilhelm Lübke, translated F. E. Burnett.
8. 'Essays on the Fine Arts, by William Hazlitt.
9. 'History of Ancient Art in India, Sardinia and Syria, by G. Perrot and C. Chipiez.
10. 'History of Art, in Ancient Egypt, by G. Perrot and C. Chipiez.
11. 'History of Art in Chaldea and Assyria by G. Perrot and C. Chipiez.
12. 'History of Art in Phoenicia, Cyptus, and Asia Minor by G. Perot and C. Chipiez.
13. 'The place of Art in Education, by Thomas Davidson.
14. 'Thoughts on Art, by G. Dufre.
15. 'Lectures on Art, by John Ruskin.
16. 'Talks on Art, by William M. Hunt.
17. 'Principle in Art, by C. Patmore.
18. 'The Ministry of Fine Art by T. G. Parry.
19. 'The Principles of Art, by J. C. Van Dyke.
20. 'The Ancient and Medieval Architecture of India' by E. E. Havell
21. 'Indian Sculpture and painting by E. E. Havell.
22. 'The Ideals of Indian Art. by E. B. Havell.
23. 'Lessing's Laokoon (English Translation).
24. શ્રીયુત અવીન્દનાથ ઠાકુર પ્રણીત 'ભારતશિલ્પ.'

હિંદના પંડિતોએ સૌંદર્યતત્ત્વના નામથી કોઈ પણ તત્ત્વની ચર્ચા કરી નથી. યોગાવત્તા પ્રમાણમાં-અર્થાં શાસ્ત્રોએ, અને ખાસ

કરીને ભક્તિશાસ્ત્ર તથા અલંકારશાસ્ત્રે રસતત્ત્વની ચર્ચા કરી છે. નીચે લખેલા મંથો પરથી હિંદના રસતત્ત્વનો સાર મહત્ત્વ કરવાની સગવડ થશે:-

૧. શ્લોક	નાદબિન્દુ વગેરે ઉપનિષદો.
૨. સામવેદ	૬. અક્ષસૂત્ર
૩. અંતરેય બ્રાહ્મણ	૭. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અને
૪. શતપથ બ્રાહ્મણ	તેનાં બાળ્યો
૫. બૃહદ્દારણ્યક, છાન્દોગ્ય, કેન,	૮. મહાભારત
કેઠ, મૈત્રેય, મુણ્ડક, ગોપ્તક, તૈત્તિરીય, ઇશ, અંતરેય, શ્વે-	૯. વિષ્ણુપુરાણ
તાશ્વતર, કૌષીતકી, મુક્તિક, નાશ્વતર, કૌષીતકી, મુક્તિક,	૧૦. અક્ષવૈવર્ત પુરાણ

ભક્તિશાસ્ત્ર

૧. નારદપંચરાત્ર	૮. શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત
૨. નારદ ભક્તિસૂત્ર	૯. અક્ષસૂત્રનું શ્રી રામાનુજ,
૩. ચાણક્ય ભક્તિસૂત્ર	શ્રીમદ્, શ્રીનિખ્યાક અને
૪. શ્રીમદ્ ભાગવત	શ્રીગોવિંદભાષ્ય
૫. ભક્તિરસામૃત સિંધુ	૧૦. ગોવિંદલીલામૃત
૬. બૃહદ્ ભાગવતામૃત	૧૧. ઉચ્ચવલ્લભીયમણિ
૭. લઘુ ભાગવતામૃત	૧૨. ષટ્ સન્દર્ભ

અલંકારશાસ્ત્ર

૧. ભરતશાસ્ત્ર	૫. દશરૂપ
૨. કાવ્યાદર્શ	૬. સરસ્વતીકંઠાભરણ
૩. કાવ્યાલંકાર વૃત્તિ	૭. કાવ્યપ્રકાશ
૪. કાવ્યાલંકાર	૮. સાહિત્ય દર્પણ

એ સિવાય બંગાળી ભાષાથી અલિપ્ત માટે શ્રીયુત બિપિતચંદ્ર પાત્ર વગેરે કેટલાક પ્રસિદ્ધ લેખકોએ 'રસતત્ત્વ' પર કરેલી ચર્ચાઓ માટે 'નારાયણ' અને 'બંગવાણી' નામક બે માસિકોની ભુતી ફાઇલો તપાસવી.